

ધૂમકથાઓ-પહેલો ભાગ

પૂ. સમ્માન્યગૃહમંત્રી, પન્ન પેન્શન, ૨૨ - સમ્માન્યગૃહ મંત્રી
વિજયદાસસૂરીશ્વરજી નામના પદવિભાગ-પૂ. મિત્રાન્ત
મદોદયિ મહાપદિય બોનદ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી નામના
પદાવધાન-પૂ. પદ્મ મહાપદિય, - સમ્માન્યગૃહમંત્રી
મહારાષ્ટ્રદેવોદ્ધારક મહારાષ્ટ્રદેવ સીમલ

વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાષ્ટ્રના

○ વિવેચન સાથે ○

: પ્રકાશક :

ચાલ પ્રેમચંદ હુડીસંગ-ન ત્રી, ત્રી વીરશાસન,
કે. ટકરાજની પોળ-કાળુપર રાડ-અમદાવાદ.

મૂલ્ય-ત્રણ રૂપીઆ

વિ. સં. ૨૦૦૦ * જુન ૧૯૮૪

: મુદ્રક : મણિલાલ છનનલાલ રાહ

નવપ્રજાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-પ્રીકાશ રાડ-અમદાવાદ

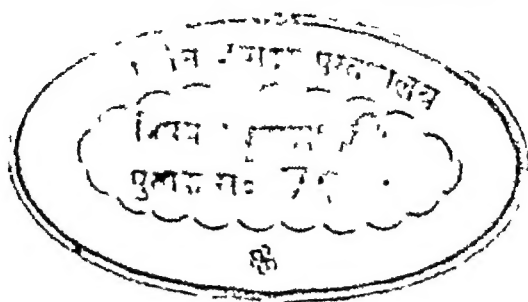
આદિવચન

શ્રી વીરશાસન સાપ્તાહિકના આવીસમા વર્ષના ગ્રાહકઅન્ધુઓને ભેટ આપવાને માટે, ચાર ધર્મકથાઓના સંગ્રહસ્વરૂપ આ ગ્રંથ પ્રગટ કરવામાં આવે છે. વાંચકો જોઈ શકશે કે આ ગ્રંથમાં હોલેન્ડ એન્ડીક જેવા ઉચ્ચ જાતિના ગણાતા કિંમતી કાગળો વાપરવામાં આવ્યા છે. ગયા વર્ષના ભેટપુસ્તકની બધામણી કરતાં આ પુસ્તકની બધામણી પણ મજબૂત કરાવાઈ છે. આજની અસહ્ય મોંઘવારીમાં કાગળની, છપાઈની અને બધામણીની પણ મોંઘવારી ઝોછી નથી. આવા સંયોગોમાં આવું રૂપ થી પણ વધુ પૃષ્ઠોનું પુસ્તક ભેટ આપવું એ કેટલું મોટું સાહસ છે, તેનો વિચાર વાંચકો જ કરી લે. અમને આશા છે કે-શ્રી વીરશાસન સાપ્તાહિકના ગ્રાહકો આની પૂરતી કદર કરશે જ.

શ્રી વીરશાસન શાસનમેવાના જ શુભાશયથી પ્રગટ્યું છે. પોતાના આશયને સફળ બનાવવાને માટે શ્રી વીરશાસને શક્ય કરવામાં કમીના રાખી નથી. શ્રી વીરશાસને કરેલી શાસનસેવા જેઓનાં પવિત્ર હૈયાઓને આકર્ષી શકી હોય, તેઓનું એ કર્તવ્ય છે કે-હાલનો કટોકટીનો સમય પણ શ્રી વીરશાસન સુખે પસાર કરી શકે એ માટે, બનતી બધી જ સહાય કરવી જોઈએ.

પ્રા-તે-આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં દષ્ટિદોષ આદિથી કાંઈ પણ પ્રકારની ભૂલ રહી જવા પામી હોય, તો તેબદ્ધ 'મિચ્છામિ દુક્કડં' દઈએ છીએ. જેઓના ધ્યાનમાં કાંઈ પણ પ્રકારની ભૂલ આવે, તેઓ અમને તે ભૂલ સૂચવવાની કૃપા કરે એવી આશા રાખીએ છીએ. પુસ્તક એટલી ઝડપે છપાયું છે કે-મૂલો રહી ગઈ હોય, તે ખૂબ જ સંભવિત છે.

—પ્રકાશક.

૭૬

આભાર-દર્શન

આ પરવડનું પ્રકાશન ગામનગરનિવાસી સ્વં ગેક શ્રી શાન્તિદાસ જેતપીઆઈને આભારી છે તેઓએ દશ લગ્નરૂપીઆની રકમ કાઢીને તેના આજમાર્થી આ પ્રકાશનું એક એક પુસ્તક દર વર્ષે અગટ કરવું એવી અવમ્મા કર્ણી છે. જે કે-આજની રકમમાથી છેલ્લાં ત્રણ વર્ષો થયા પુનઃકતુ ખર્ચ નીકળતું નથી, આમ છતાં પણ શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય દ્વારા યત્ના આવાં પ્રકાશનોનું શ્રેય સ્વર્ગીય શેક શ્રી શાન્તિદાસ-આઈને ઘટે છે. આ સ્થલે તેઓનો આભાર માનીને અમે કૃતાર્થતા અનુભવીએ છીએ ગેક શ્રી શાન્તિદાસઆઈ સ્વર્ગવાસી બન્યા તે પછીથી પણ તેમના ગં. સ્વ. ધર્મપત્ની જેન ઉજ્જવળાઈ અને તેમના સખપ્રિઓ, શ્રી વીરશાસન કાર્યાલયની શાસનસેવાની પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે જે અભિરૂચિ ધરાવે છે, તેની પણ આ સ્થલે અમે નોંધ લઈએ છીએ.

આ સાથે, અમે શ્રી જૈન પ્રવચનના સપાદક શ્રીયુત ચંદુલાલ મોતીલાલ નવાખનો પણ આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે-તેમણે પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, આખ્યાનવાચસ્પતિ, મહારાષ્ટ્રદેશોદ્ધારક, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં પ્રવચનોનું સારભૂત અવતરણુ અગટ કરવાનું કાર્ય ઉપાડેલું છે અને તે કાર્યના પ્રતાપે જ આજે બોધક પુસ્તક અગટ કરવાને માટે અમે લાગ્યશાહી નિવડ્યા છીએ.

—પ્રકાશક.

ધર્મકથાઓ—પહેલો ભાગ

અ ૦ નુ ૦ ક ૦ મ

૧. પશુપાલ અને જયદેવ	પૃ. ૧ થી શરૂ
૨. ભીમ અને સોમ	પૃ ૪૨ થી શરૂ
૩. શ્રી નારદ અને પર્વતક	પૃ ૧૬૧ થી શરૂ
૪. યુગપ્રધાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી	પૃ ૧૮૬ થી શરૂ

લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પરમ તારક
આગ્રાઓને લક્ષ્યમાં રાખીને જૈનસમાજના
વિવિધ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતુ અને દોરવણી
આપતું સાપ્તાહિક—

શ્રી વીરશાસન

પૂ. આચાર્યોદિ મુનિવરોના વિહાર,
શાસનપ્રલાવનાનાં કાર્યો વિગેરેના
સમાચારો આપવામાં આવે છે. જાહેર
ખબરને માટે પણ ઉત્તમ સાધન છે.

વાર્ષિક લવાજમ : છ રૂપીઆ.
જાહેર ખબરના લાવ માટે પૂછાવો.

શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય
૬ ટંકશાળની પોળ - અમદાવાદ

પશુપાલ અને જયદેવ

દૃષ્ટાન્તનો હેતુ :

એકેન્દ્રિય અને વિદ્યેન્દ્રિય એટલે બે, ત્રણ કે ચાર ઈન્દ્રિયોવાળા પ્રાણીઓને તો ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પાંચ ઈન્દ્રિયોવાળા જીવોને ધર્મની પ્રાપ્તિ મઠ્ઠ શંકા જે પણ પાંચ ઈન્દ્રિયોવાળા જે જીવો છે, તેઓ પણ બે તે તે જાતિની યોગ્યતામા હેતુબૂત જે ગુણોની સામગ્રી, તેનાથી રહિત હોય છે, તો જે રીતિએ સ્વરૂપ પુષ્પવાળાઓને ચિંતામણિ રત્ન સુલભ નથી, તે જ પ્રકારે તે પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓને પણ ધર્મરત્ન સુલભ નથી અનતજાનિઓએ ફરમાવેલી આ વાત બે બરાબર સમજાઈ જાય, તો આજે પોતાની જાતને ધર્મના અર્થી તરીકે મનાવનારઓમાના ડેટલાકા ધર્મપ્રાપ્તિ માટેની લાયકાતને સમર્પનારા ગુણોથી ખેદરકાર રહે છે, એ કદી પણ બને નહિ. ધર્મની વાતો કરનારા પણ ત્યારે કારગી હુદ્રતા આદિને ધરનારા હોય છે, ત્યારે તેઓના મુખમા ધર્મની વાત પણ શોભતી નથી. અતુદ્રતા આદિ ગુણોના બાણે વંચી જ હોય, એ રીતિએ વર્તનાર આત્માઓ ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિને માટે નાલાયક છે, એમ માનવામા અને કહેવામાં જગત અતિશયોક્તિ નથી જ. ચિંતામણિ જેવી વસ્તુઓની કિંમત પણ જે ધર્મરત્નની સમક્ષ કાણી ઢાડી જેટલી પણ નથી, તેવા સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મરત્ન માટે લાયકાત ન બોધાઈ, એ વાત બને જ શી રીતિએ ? અને લાયકાત ગુણોથી જ આવે છે, એ વાત માનવામા ઢાનાથી વિરોધ થઈ શકે તેમ છે ? કહેવું જ પડશે કે-કાઈ પણ સમજદારથી તો નહિ જ. આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-પાંચ ઈન્દ્રિયોને પામેલા જીવો પણ યોગ્યતામા હેતુબૂત જે ગુણસામગ્રી, તેનાથી બે રહિત હોય છે, તો તેઓને માટે

ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી. આ વસ્તુને સમજીને ધર્મના અર્થાં જતોએ અશ્વદ્રતા આદિ ગુણોને કૃણવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને ધર્મના દાતાઓએ પણ ધર્મદાનની ખોટી ઉતાવળ નહિ કરતાં, જીવોને ધર્મના અર્થાં અને ધર્મગ્રહણને લાયક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ વાત અર્થિઓને ખરાખર સમજાઈ જાય, એ હેતુથી અનંત ઉપકારી, આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ‘પશુપાલ અને જ્યદેવ’નું દષ્ટાન્ત કહે છે. દષ્ટાંતો હમેશાં સાધ્યની સિદ્ધિને માટે અપાય છે અને આ દષ્ટાન્ત પણ અહીંયાં સાધ્યની સિદ્ધિને માટે જ આપવામાં આવ્યું છે. આચાર્યમહારાજએ એકલું દષ્ટાન્ત જ આપ્યું છે એમ નથી, પણ એ દષ્ટાન્તનો ઉપનય પણ કર્યો છે. દષ્ટાન્તનો ઉપનય, એ ઘણી જ અગત્યની વસ્તુ છે : કારણ કે-દષ્ટાન્ત દ્વારા જે વસ્તુને ઉપકારિઓ દર્શાવવાને ઇચ્છતા હોય છે, તે વસ્તુ ઉપનય દ્વારા ઘણી જ સુંદર રીતિએ સમજી શકાય છે. દષ્ટાન્ત હમેશાં બાળ જીવોને પ્રિય હોય છે. વસ્તુ બાળ જીવોને સમજાવવી હોય, ત્યારે તે દષ્ટાન્ત બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. દષ્ટાન્તોમાં તે પ્રમાદી પડિતોમાં પણ ચેતના આણવાનો ગુણ છે. પ્રમાદી પડિતોને દષ્ટાન્તો જાગૃત કરનારાં છે. જેઓ પાડિત્ય દ્વારા પણ સસારમાં પરિભ્રમણ કરવા જેવું કરી રહ્યા હોય, તેઓ માટે દષ્ટાન્તો બહુઈ અસર કરનારાં છે : પણ એવાઓ દષ્ટાન્તો પ્રત્યે ખેદરૂપ રહેવામાં જ લાલ માને છે. દષ્ટાન્તો એવાઓની પોલ સારી રીતિએ ખોલી નાખે છે. પાડિત્ય પ્રમાદનું નાશક હોવું જોઈએ અને ઉત્તમ વસ્તુ પ્રત્યે આત્માને અર્થાં બનાવનાર પણ હોવું જોઈએ. જે પાડિત્યમાં આ બે પરિણામોને નિષ્પન્નવવાનું સામર્થ્ય ન હોય, તે પાડિત્ય વાસ્તવિક રીતિએ પાડિત્ય જ નથી. પાડિત્ય જેમ પ્રમાદનું નાશક હોવું જોઈએ, તેમ તેને ધરનારા આત્માને તે સત્ય વસ્તુનો અર્થાં બનાવનાર

પણ હોતુ જ નોંધએ આ વાત પણ આપણને હમણા જે દૃષ્ટાન્ત આપણે શરૂ કરીએ છીએ, એ દ્વારા પણ જાણવા મળશે. દૃષ્ટાન્તપ્રારંભ-નગરવર્ણન :

આ ‘જમ્બુદ્વીપ’ નામના દ્વીપમાં ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું એક નગર હતું. આ નગર પુરંદરપુરની માફક શ્રેષ્ઠ હતું. પુરંદરપુરમાં જેમ દેવતાઓનો વાસ હોય છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’માં પણ પડિતજનોનો વાસ હતો. પડિતો, એ હમેશાં નગરનો શણગાર મનાય છે. સાચા પડિતોમા ગભીરતા આદિ અનેક ગુણોનો નિવાસ હોઈ, તેઓ નગરને અનેક પ્રકારે ઉપકારક હોય છે. પડિતજનો પુરને અનેક પ્રકારે નામાકિત બનાવનારા પણ ગણાય છે. પુરંદરપુર જેમ ધંદથી રક્ષિત છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું નગર પણ ‘હસ્તિ’ નામના રાજથી રક્ષિત હતું. પુરંદરપુર જેમ સેંકડો અપ્સરાઓ એટલે દેવાગનાઓથી સહિત છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું ઉત્તમ નગર પણ પાણીનાં તળાવોથી સહિત હતું. નગરનું આવું વર્ણન સૂચવે છે કે-પુરની શોભા પડિતોથી છે, પણ મૂર્ખાઓથી નથી : એ જ રીતિએ પુરની ક્ષેમંકરતા રક્ષક રાજથી છે, પણ ભક્ષક રાજથી નથી. અને સુકાલ એ પુરનો રક્ષક છે, ન્યારે દુષ્કાલ એ પુરનો ભક્ષક છે. દુષ્કાલથી રીખાતું નગર હજી પણ સુદર મનાય, પણ મૂર્ખાઓથી મડિત અને રાજથી ભક્ષિત નગર તો, કાઈ પણ રીતિએ સુદર ન જ મનાય. દુષ્કાળથી રીખાતા પણ નગરને, સુરક્ષિત રાખવાને માટે તેનો રક્ષક રાજ બનતું બધું જ કરી છૂટે છે અને નગરમાં વસતા પડિતો નગરના સામાન્ય જનોને પણ સુપ્રસન્ન ગાખી શકે છે. સુકાલથી કલ્લોલ કરતું નગર પણ જે મૂર્ખાઓથી ઉભગતું હોય અને ભક્ષક રાજનું ભક્ષ્ય બનતું હોય, તો એ નગરની ખાનાખરાખી જ થાય છે. ભક્ષક રાજથી શાસિત થતું અને મૂર્ખાઓથી ભરચક બનેલું નગર, પરિણામે

સ્મશાન થવાને જ સરળયેલું છે. એવું નગર, થોડો કાળ જો આપાદી ભોગવતું દેખાય, તો પણ એ નગરમાં વસતા લોકોના પૂર્વપુણ્યના પ્રતાપે જ અથવા તો વર્તમાન કોઈ કોઈ ધર્મી જનોના જ પ્રતાપે.

નાગદેવ : વસુધરા : જયદેવ :

ઈંદ્રપુરીની માફક ઈંદ્ર જેવા ‘હુરિ’ નામના રાજથી સુરક્ષિત, વિશુદ્ધજનોથી મહિત અને સુદરતામાં અસરાઓ જેવા પાણીના સરોવરોથી અલક્ષ્ય એવા ‘હુસ્તિનાપુર’ નામના પુરમાં ‘નાગદેવ’ નામનો એક શેઠ વસતો હતો. ઐશ્વિઓમાં અતિશય ઐશ્વર્ય એવો તે નાગદેવ, માત્ર નામથી જ નાગદેવ હતો એમ નહિ, પરંતુ તેનું નાગદેવ એવું મામ સાર્થક હતું : કારણ કે-તે પુન્નાગ હતો. “વૃન્દારકનાગકુચરૈઃ ।” એ નિયમાનુસાર ‘પુન્નાગ’નો અર્થ ‘પુરુષઐશ્વર્ય’ આદિ થઈ શકે : અને સભવિત કલ્પનાના બળે એમ પણ કહી શકાય કે-પુરુષોમાં તે હાથી સમાન હતો : કારણ કે-આમ કહીને પણ તેની ઐશ્વર્યતાનું જ પ્રતિપાદન કરાય છે.

શેઠીયાઓએ શ્રીમતાઈથી મલકાવાનું નથી, પણ સદ્-ગુણોથી અલક્ષ્ય થવાનું છે. નામના શેઠીયાઓ તો શકંને પણ ટપી જાય એવા બની જાય છે. ઉદારતા આદિ ગુણોથી રહિત બનવાથી તો શેઠાઈ પણ ટકતી નથી. ‘હુ શેઠ છું.’- એમ પોતે માનવું એ જૂઠી વાત છે અને સન્નજન માણસો પણ શેઠ માને એ જૂઠી વાત છે. પોતે જ પોતાની જાતને ‘ઐશ્વર્ય’ માનીને મલકાનારાઓ તો સાચે જ મૂર્ખાશિરોમણિઓ છે. માત્ર બગલા આદિ જ બધાવવામાં અને મોટર આદિ દોડાવવામાં કે લુચ્યાઈ ભરેલા ધધા આદિ કરવામાં શેઠાઈ સાચા રૂપમાં આવતી જ નથી એવી રીતિએ શેઠ બની બેઠેલાઓ, પોતાના આશ્રિતોના પણ અતઃકરણ જોવાની જો તરફી લે, તો તેઓને જણાઈજાય કે-‘તેઓ તેઓના આશ્રિ-

જોના હૃદયોમાં પણ શેઠ જે કે 'મમ ?' પણ કેવળ કલ્પિત અભિમાનમાં જ રાચી રહેલાઓને આવું જોવાની વૃત્તિ પણ શાની જ થાય ? એવાઓ તો ખાલી મોટાઈમાં જ મરવાને અને અન્યોને મારવાને સરખાયેલા હોય છે. એવાઓએ તો 'શેઠ' શબ્દને પણ કલ્પિત કર્યો છે સાચો શેઠ તો તે છે, કે જે સુજનોના હૃદયમાં વાસ કરે.

ત્રિષ્ટિગરિષ્ઠ અને પુન્નાગ એવા આ 'નાગદેવ' નામના શેઠની ધર્મપત્નીનું નામ 'વસુધરા' હતું. સ્ત્રીઓના ગુણોમાં મુખ્ય ગણાતા નિર્મલ શીલગુણને તે ધરનારી હતી. એક તો ત્રિષ્ટિપત્ની અને વળી શીલગુણથી અલકૃત, એટલે તે પણ સ્ત્રીસમાજમાં વિશેષ નામાકિત હોય તે સ્વાભાવિક છે.

શીલગુણથી શૂન્ય સ્ત્રી એ રમણી નથી પણ રાક્ષસી છે. શીલહીન પુરૂષ જેમ રાક્ષસ છે, તેમ શીલશૂન્ય સ્ત્રી રાક્ષસી છે. પુરૂષોની માફક સ્ત્રીઓ પણ પોતાની મર્યાદામાં સ્વતંત્ર હોઈ શકે છે. પરંતુ શીલસપત્ન સ્ત્રીઓ મર્યાદાહીન સ્વતંત્રતાની, કે જે સ્વચ્છન્દતા જ છે, તેની ઉપાસક બનતી જ નથી. સ્વતંત્રતાના નામે આજે જેમ પુરૂષો સ્વચ્છન્દી બન્યા છે, તેમ સ્ત્રીઓ પણ સ્વચ્છન્દી જ બની રહી છે. સ્વચ્છન્દતા, એ સ્ત્રી-પુરૂષ ઉભય માટે શ્રાપ રૂપ છે. આજના સ્વચ્છન્દી સમાજે શીલગુણનો કારમો વિશ્વસ કર્યો છે. શીલસપત્ન સ્ત્રી, એ સાચી ગૃહલક્ષ્મી છે. એવી લક્ષ્મી રૂપ સ્ત્રીઓથી સમલકૃત ઘર, નગર કે દેશ સ્વર્ગ સમાન છે. વિષયની ઉત્કટ ભૂખથી સ્ત્રી જ્યારે વિકરાળ બને છે, ત્યારે એ સ્ત્રી સાચે જ દોષ-મૂર્તિ બની જાય છે. સ્ત્રીસ્વભાવ સાથે ઓતપ્રોત બનેલા દોષો સ્વચ્છન્દી સ્ત્રીઓમાં કારમી રીતિએ ખીલી ઉઠે છે. લગ્નગુણ અને અખળા ગણાતી એ જાત જ્યારે વિક્ષેપે છે, ત્યારે તેની નિર્લગ્નતા અને સખળતા ભલભલાને પણ ભારે પડી જાય એવી અનુભવાય છે. એક શીલગુણ એવો છે કે-એ સ્ત્રીને

સાચી દેવી બનાવી દે છે શીલગુણના પ્રતાપે એના સ્વાભાવિક ગુણાતા દોષો પણ નાશ પામી જાય છે. આ જ કારણે, શીલસપત્ર સ્ત્રીની નામના ઉપકારિઓએ પણ ઘણી ગાઈ છે.

‘નાગદેવ’ નામનો શ્રેષ્ઠિવર્ધ તો ભાગ્યવાન હતો, એટલે ભાગ્યવાન એવા તે શેઠને મળેલી ‘વસુ’ધરા’ નામની સ્ત્રી શીલગુણને નિર્મળપણે ધરનારી હતી. આવા નિર્મલ શીલગુણને ધરનારી સ્ત્રીથી ‘નાગદેવ’ નામના શેઠને એક પુત્ર થયો હતો, જેનું નામ ‘જયદેવ’ રાખવામાં આવ્યું હતું. સઘળાંય ગુણોને લાવનાર ‘વિનય’ગુણ જયદેવમાં સ્વાભાવિક હતો.

વિનયગુણ મતિને ઉજ્જવલ બનાવવા સાથે તેને ખૂબ ખૂબ વધારનાર પણ છે. વિનયગુણથી વિદ્યમાન મતિ ઉજ્જવલ બને છે અને એ મતિ એક સુદર વિભવ રૂપ બની જાય છે : એટલું જ નહિ, પણ એ ગુણના પ્રતાપે સુદર વિભવ રૂપ બનેલ મતિ વૃદ્ધિ જ પામતી જાય છે. પરિણામે વિનયગુણનો સ્વામી આત્મા, ઉજ્જવલ મતિના વિભવભરથી સમૃદ્ધિશાળી બની જાય છે.

એવી જ ઉત્તમ દશાને પામેલો ‘જયદેવ’ હતો આથી તે ઘણો જ દક્ષ બની ગયો હતો. સુદર મતિની સમૃદ્ધિવાળા અને દક્ષ એવા જયદેવે જરૂરી ભાષાજ્ઞાન આદિ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું તે પછી તે રત્નની પરીક્ષા કરતા શીખે છે. રત્નની પરીક્ષા કરવાની આવડત પ્રાપ્ત કરવામાં તેણે બાર વર્ષો પસાર કર્યા. કોઈ પણ વસ્તુનો સાગોપાગ અભ્યાસ વર્ષો માગે છે. કામચલાઉ અભ્યાસમાં અને સાગોપાગ અભ્યાસમાં અતર રહેવાનું જ. ક્ષયોપશમની તીવ્રતાથી જલદી જ્ઞાન થઈ જાય એ સંભવિત હોવા છતાં, સૌને માટે એ માર્ગ નથી હોઈ શકતો.

ચિન્તામણિ માટે પ્રયાણ :

રત્નની પરીક્ષાના અભ્યાસમાં કુશળ બનેલ જયદેવ, એક ચિન્તામણિને ઊડીને, બાકીના મણિઓને પથર સમાન ગણે

છે. ચિતામણિની સમક્ષ અન્ય મણિઓ પત્થર સમાન છે, એ વાત બરાબર છે : કારણ કે-અન્ય મણિઓ, એ સામાન્ય ક્રાંટિના મણિઓ છે, જ્યારે ચિતામણિ એ વિશિષ્ટ ક્રાંટિનો મણિ છે, એમા તો શકાને અવકાશ જ નથી ચિતામણિ, એ એક એવો મણિ છે, કે જેની હાંસી કાઢી જ કરી શકવું નથી : એ જ કારણે, એ મણિ અન્યોની હાસીનો વિજેતા મનાય છે. અન્યોની હાસીનો વિજેતા એવો એ મણિ નિર્મલ છે, છેકા વિનાનો છે અને ચિંતિત અર્થોનું દાન કરવામાં પડુ છે. કાંઈ પણ જાતિના દોષ વિનાના, નિર્મલ અને ધ્વજિત અર્થોને પૂર્ણ કરનાર એવા મણિની હાંસી કાંઈ જ ન કરી શકે, એ નિર્વિવાદ વાત છે. હાસી તો તેની જ થાય છે, કે જે નામ મોટું ધરાવે અને ગુણમાં મીઠું હોય 'નામ મોટું અને દર્શન ખોટું'—આવી દશાવાળી વસ્તુ જ, હાસીનું પાત્ર બને છે જ્યારે ચિતામણિ તો નામ જેવા ગુણવાળો છે. આવા ચિતામણિની મહત્તા સમજનાર જયદેવને એની આગળ અન્ય મણિઓ ઉપલ જોવા લાગે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક વાત છે. જગતમા નિયમ છે કે—'ઉત્તમને ઉત્તમ તરીકે ઓળખનાર શુદ્ધિમાન, એ ઉત્તમનો જ અર્થ બને છે.' આ નિયમને અનુસરીને જયદેવ જેવો દક્ષ માણસ, સામાન્ય ક્રાંટિના મણિઓનો અર્થો નહિ બનતા, ચિતામણિનો જ અર્થો બને, એ તદ્દન સ્વાભાવિક વસ્તુ છે

અર્થપણુ એવી ચીજ છે કે-માણસને ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે ઉદ્દમી બનાવે. ચિતામણિના અર્થો બનેલા જયદેવે ચિતામણિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દમ આરબ્યો ચિતામણિની પ્રાપ્તિને માટે ઉદ્દમ કરનાર બનેલા તે પુણ્યશાલી જયદેવે આખાએ પુરમાં પ્રત્યેક દુકાને અને પ્રત્યેક ઘરે લેશ પણ ખિન્ન થયા વિના ભ્રમણ કર્યું. જયદેવના આવા ભ્રમણથી આશ્ચર્ય ખમવા જેવું કાંઈ જ નથી. અર્થો જે ન કરે તે ઓછું. અર્થો આત્મા પોતાને

છબ્ટ લાગતી વસ્તુ મળવાનો જ્યાં જ્યાં સભવ લાગે ત્યાં ત્યાં ભટકે છે, એ વાતની તમને લોકાને ખબર નથી અગર તો તેનો તમને અનુભવ નથી, એમ નથી જ. સસારમાં અર્થ-કામના અર્થો બનેલા તમારી પણ, અર્થ-કામ મેળવવાને માટે એ જ દશા થઈ ગયેલી બેવાય છે. તમે લોકો અર્થ-કામની પ્રાપ્તિને માટે એ જ દશાનો અનુભવ કરી રહ્યા છો અર્થ-કામનું જેવું અર્થપાણુ છે, તેવું બે મોક્ષનું અર્થપાણુ આવી જાય, તો મોક્ષને માટે પણ આવી જ અગર આથી પણ વધારે મહેનત થયા વિના રહે નહિ. આ કારણે તો ‘અર્થપાણુ’ એ પ્રથમ આવશ્યક છે, એમ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે અહીં તો ચિન્તામણિ રત્ન મેળવવાને માટે, પરિશ્રમને ગણકાર્યા વિના, જ્યદેવ દુકાને દુકાને અને ઘરે ઘરે ફરી વળ્યો. પણ દુ ખે કરીને પ્રાપ્ત થાય એવા મણિને એ મેળવી શક્યો નહિ. ખરે-ખર, દુષપ્રાપ્ય વસ્તુઓ સર્વત્ર લભ્ય હોતી નથી.

આટલો ઉદ્ધમ કરવા છતાં પણ ચિન્તામણિ ન મળ્યો, એથી જ્યદેવ ઉદ્વિગ્ન બન્યો નહિ એ તો અધિક ને અધિક ઉદ્ધમ કરવાની લાવનામાં જ રહ્યો અને એથી જ તેણે એક વાર પોતાના માતા-પિતાને કહ્યું કે-“આ પુરમાં અનેક પ્રકારનો ઉદ્ધમ કરવા છતાં પણ જે કારણથી હું ચિન્તામણિ મેળવી શક્યો નથી, તે કારણથી તે ચિન્તામણિ માટે હું અન્યત્ર-અન્ય કોઈ સ્થાને જાઉં છું.”

પોતે માનેલી છબ્ટ વસ્તુને મેળવવાને માટે જગતમાં માતા-પિતા આદિનો પણ ત્યાગ કરનારા હોય છે, એ વાતને તો તમે જાણો પણ છો અને અવસર આવી પડ્યે અમલમાં પણ મૂકો છો : એટલે જ્યદેવ આ રીતિએ માતા-પિતાને તજીને ચિન્તામણિ માટે અન્યત્ર જવા તત્પર બને, એથી તમને આશ્ચર્ય લાગે તેમ નથી આશ્ચર્ય કે આઘાત તો તમને ત્યાં જ લાગે છે, કે જ્યાં કોઈને ધર્મ ખાતર માતા-પિતા આદિને તજીને

જૂઓ ! તમારા બધાની જ આ દશા છે એમ નહિ, પણ આવી મનોદશા ધણુઓની છે : કારણ કે-ધર્મની તેઓને કિંમત સમજાઈ નથી. અર્થ-કામ કિંમતી લાગ્યા છે, કે જે હેય છે : અને ધર્મ અકિંમતી લાગ્યો છે, કે જે સર્વ પ્રકારે ઉપાદેય છે. એ જ કારણ છે કે-ધર્મને માટે માતા-પિતા આદિને કાઈ તજે, તો તે વખતે આશ્ચર્ય પણ થાય છે, આઘાત પણ થાય છે અને કેટલાક અતિ અધમ કાટિના આત્માઓને તો તેવા પરમ ભાગ્યવાનોને યેન-જેન હેરાન કરવાની વૃત્તિ પણ થાય છે. એના એ જ માણસો દેશના નામે, ધંધાના નામે અગર નોકરીના નામે માતા-પિતાદિને તણ જનારાઓને માટે વાહ-વાહના શબ્દો પણ ઉચ્ચારે છે : એટલે એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-એમને ‘પુત્રો માતા-પિતાદિનો ત્યાગ કરે’-એ પસંદ નથી એમ નહિ, પણ ધર્મ કરે એ જ પસંદ નથી.

પોતાના પુત્રને ચિંતામણિ મેળવવાને માટે અન્યત્ર જવાને ઉત્સુક થયેલ જોઈને, જયદેવનાં માતા-પિતાએ તેને કહ્યું કે-
“હે સ્વચ્છ મનિને ધરનારા પુત્ર ! ‘ચિંતામણિ’ જેવો કાઈ મણિ હોવાની વાત, એ તો એક કદપના માત્ર જ છે પરમાર્થ કરીને એટલે સાચા રૂપમા અન્યત્ર પણ કાઈ સ્થળે આ ભુવન-માં ચિંતામણિ છે જ નહિ. આ કારણથી અન્ય રત્નો, કે જેની પણ જોડી નથી, તેવા રત્નો દ્વાગ જ તુ તારો વ્યવહાર કર, કે જેથી આ તારૂં ઘર નિર્મલ લક્ષ્મીથી ભરપુર બને ”

આ પ્રમાણે કહીને જયદેવનાં માતાપિતાએ જયદેવને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તે છતાં પણ તે રોકાયો નહિ. ચિંતા-ગત્તની પ્રાપ્તિમાં રચ્યો છે નિશ્ચય જેણે એવો તે ચતુર જયદેવ તો, માતા-પિતાએ વારવા છતાં પણ, હસ્તિનાપુરથી ચાલી નીકળ્યો.

ઉદ્ધાસીનતા અને કૃતનિશ્ચયતા :

હસ્તિનાપુરથી ચાલી નીકળેલા જયદેવને માર્ગમાં અનેક

કષ્ટોતો સામતો કરવો પડ્યો, પણ તે તો ચિન્તામણિની શોધમાં જ લીન મનવાળો હોઈને, અનેક પ્રકારના કલેશોને પામતો હોવા છતાં પણ, તેની દરકાર કર્યા વિના નગર, નિગમ, ગ્રામ, આકર, પત્તન અને સાગરના તીરે ઘણા ઘણા કાળ સુધી ભટક્યો.

આટલું આટલું ભટકવા છતાં પણ તેને ચિતામણિ મળ્યો નહિ, ત્યારે ચિતામણિને નહિ પામતો તે ઉદાસ બની ગયો. ચિતાયુક્ત મનવાળા બનેલા તેણે વિચાર્યું કે—“શુ ‘ચિતામણિ નથી’ આ વાત સાચી જ છે? અથવા—શાસ્ત્રે કહેલું ‘ચિતામણિનું અસ્તિત્વ અન્યથા કેમ જ હોય? ભલે મને આટલું ભટકવા છતાં પણ તે રત્ન ન મળ્યું પણ મને ન મળ્યું એટલા માત્રથી તે ન હોય એમ તો ન જ બને. કાગળ કે—ચિતામણિ હોય છે એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે અને શાસ્ત્રે કહેલી વસ્તુ અન્યથા હોતી નથી, માટે ક્યાંક પણ તે હોવું તો જોઈએ જ.”

આ પ્રમાણે ચિત્તમાં નિશ્ચય કરીને, તેણે આવેલી ઉદાસી-નતાને ટાળી દીધી : અને નિપુણપણે પૂછી-પૂછીને ઘણી મણિની ખાણોને જોતા જોતાં તેણે ફરીથી ખૂબ ખૂબ ભ્રમણ કરવાનું આગ્રહ્ય ખરેખર, અર્થિપણુ એ ગજબની વસ્તુ છે. અર્થિપણુ થાકેલા માણસને પુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત કરે છે. ભ્રમણ આદિથી થાકીને ઉદ્વિગ્ન બનેલો આદમી પણ અર્થિ-પણુની ઉત્કટતાના યોગે પુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત બની જાય છે અને પોતે માનેલી અર્થસિદ્ધિને માટે વધુ ને વધુ પરિશ્રમ કરવામાં તત્પર બને છે.

ચિન્તામણિવાળા પશુપાલનો ભેટો :

આ રીતિએ ઉત્સાહિત બનીને હુંશીયારીપૂર્વક અનેક મણિ-ખાણો નિહાળતા નિહાળતા પરિભ્રમણ કરતા તેને, દ્રાઈ એક વૃદ્ધ નરે કહ્યું કે—“અહીં એક મણિવતી ખાણ છે અને એ ખાણમાંથી જે પુણ્યશાલી હોય તે મણિઓમાં પ્રવર એવા ચિતા-મણિને પામે છે.”

આવા સમાચાર સાલગવાથી જયદેવ આનંદિત થાય, એ સહજ છે. આવા આનંદનાયક સમાચાર સાલગ્યા બાદ, નિરતર-હમેશાં નિર્મલ મણિગણની જ શોધમાં ફરતો તે ત્યાં ગયો અને ત્યાં તેને અતિશય મૂર્ખ એવો એક પશુપાલ મળ્યો. તે પશુપાલના હાથના તળીયામાં તે જયદેવે એક ગોળ ઉપલ જોયો એ ઉપલને જયદેવે તેની પાસેથી પોતાના હાથમાં લીધો અને તેની તેણે પરીક્ષા કરી પરીક્ષા કરવાથી તેના બાણવામાં આવ્યું કે-“ આ ચિંતામણિ છે. ”

આ પ્રમાણે બાણવાથી તે અતિશય આનંદવાળો બન્યો આનંદવાળા બનેલા તે જયદેવે તે પશુપાલની યાચના કરી. અર્થાત્-પશુપાલ પાસે જયદેવે એ ઉપલની માગણી કરી. આ રીતિએ માગણી કરાયેલો પશુપાલ, તે જયદેવને કહે છે કે-“ આ પત્થરને તારે શું કરવો છે ? ”

જયદેવ કહે છે કે-“ આ પત્થરને હું ઘેર લઈ જઈશ અને નાનાં બાળકોને રમવાને રમકડા તરીકે આપીશ ”

જયદેવે આપેલો આ જવાબ વિચારણીય છે. અર્થો અને તેમા પણ વણિક આવા પ્રસંગોએ આવા ઉત્તરો આપે તે અસ્વાભાવિક નથી દુનિયામાં આવા ઉત્તરો દેવાની આવડતને સુંદર પ્રકારની હુશીયારી ગણાય છે. વસ્તુતઃ આ સુંદર પ્રકારની હુશીયારી નથી જ આપણે પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ દર્શાવવા પૂરતું આને હુશીયારી કહીએ, પણ સાથે જ કહીએ કે-અસલ ખોલવાને પ્રેરતી હુશીયારી આત્માને માટે હિતકર નહિ પણ હાનિકારક જ છે અને એથી તત્ત્વજ્ઞ આત્માઓની દૃષ્ટિએ આવી હુશીયારી એ વાસ્તવિક હુશીયારી ગણાતી નથી ઉપયોગ ઉપરથી જ્યાં હુશીયારીનો નિર્ણય કરવાનો હોય, ત્યાં આ પ્રકારની હુશીયારી વખાણવા જોગ દરતી નથી.

જયદેવ દક્ષ પણ છે અને ચિંતામણિનો અર્થો પણ છે. ઉપરાન્ત વણિક પણ છે : એટલે તે પશુપાલને એવો જ ઉત્તર

આપવાને પ્રેરાય છે, કે જેથી પશુપાલને કોઈ પણ પ્રકારની શકા પડે નહિ. આમ છતાં પણ જયદેવને ચિન્તામણિ મળતો નથી. અસત્ય ઉચ્ચાર્યાનું પાપ તો વળગ્યું જ અને તે છતાં પણ ચિન્તામણિ મળ્યો નહિ. જીવોની પરિગ્રહસજ્ઞા ભયકર હોય છે. મૂર્ખ પણ પોતાની પાસે રહેલી વસ્તુને છોડવાને એકદમ તૈયાર થતો નથી, એ પ્રતાપ પરિગ્રહસજ્ઞાનો પણ છે.

અતિશય મૂર્ખ એવો પણ પશુપાલ, જયદેવને માથામા વાગે એવો જવાબ આપે છે. પશુપાલ જયદેવને કહે છે કે-
“ તારે ઘેર જઈને બાળકોને રમવાને માટે જ પત્થર આપવો છે અને એ જ કારણે જો તું આ પત્થર મારી પાસે માગે છે, તો આવા પત્થરો તો અહીંયા ઘણા જ પડ્યા છે, છતાં તેને તુ કેમ ગ્રહણ કરતો નથી ? ”

એક વાર અસત્ય બોલ્યા પછી તે એક અસત્યને વળગી રહેવાને માટે કેટલીય વાર બીજા પણ અસત્યોને બોલવાં પડે છે. જયદેવે પહેલા જૂઠું કહ્યું એટલે હવે પણ તે જૂઠું જ કહે, તેમા નવાઈ છે ? પશુપાલે જ્યારે ત્યાં પડેલા બીજા ઘણા પત્થરોમાથી જોઈતો પત્થર લેવાનું સૂચન કર્યું, ત્યારે જયદેવે કહ્યું કે-“ તારી પાસે આ પત્થર માગવાનું બીજું કોઈ કારણ નથી, પણ વાત એ છે કે-મને મારે ઘેર જવાની ખૂબ ઉત્સુકતા છે, એટલે હું તને કહું છું કે-હે ભદ્ર ! તુ મને આ પત્થર આપ અને તને તો અહીં બીજો પણ આવો પત્થર જડી જશે. ”

જયદેવે આ પ્રમાણે તેને કહેવાપૂર્વક માગણી કરવા છતાં પણ, એ પશુપાલમા અપરોપકારશીલપણ હોવાથી, તે ચિન્તામણિ તેણે જયદેવને આપ્યો નહિ. દાન, એ ઉપકારશીલતાનું સૂચક છે. જેનામા ઉપકારશીલતા હોતી નથી, તેનાથી દાન તરીકે દાન દેવાતું જ નથી.

ઉપકારશીલતાના અભાવે જ્યારે પશુપાલ આપવાને તૈયાર

થયો નહિ, ત્યારે શ્રેષ્ઠપુત્રે તો એ જ વિચાર કર્યો કે—“ જ્યારે આટલું કહેવા છતાં પણ આ નથી જ આપતો, તો આ મણિ આના ઉપર પણ ઉપકાર કરનાર થાય તો સારું. પણ આ મણિ નિષ્કળ ન રહેા.”

આવો પણ વિચાર, પૌદ્ગલિક સ્વાર્થમાં પણ કણ્ણાભાવ વિદ્યમાન હોય તો જ આવે. જયદેવ ચિતામણિનો અર્થો હોતો, પણ કણ્ણાહીન તો ન જ હોતો. એથી જ જ્યારે પશુપાલે તેને ચિન્તામણિ ન જ આપ્યો, ત્યારે—‘આના ઉપર પણ આ મણિ ઉપકાર કરનાર થાય તો સારું.’—આ પ્રકારની કણ્ણામાં રસવાળી મતિનો ધણી જયદેવ તે આભીરને કહે છે કે—“ હે ભદ્ર! જે આ ઉપલ એ સામાન્ય કાટિનો નથી, પણ આ તો ધણો જ કિંમતી એવો ચિન્તામણિ છે. જે તુ મને નથી આપતો, તો તુ પોતે જ આ ચિન્તામણિને આરાધ, કે જેથી આ ચિન્તામણિ તને ખરેખર જ ચિતિત આપશે.”

ખરેખર, અતે પણ આવી સલાહ આપવી, પરંતુ ઝુટવી લેવા વિગેરેનો વિચાર નહિ કરવો, એ સ્વાર્થાધ અને દૂર હૈયાના માણસોને માટે શક્ય નથી.

ચિન્તામણિના આરાધનનો વિધિ :

આ પશુપાલ તો અતિશય મૂર્ખ છે, પણ સામાન્ય રીતિએ લોકોમાં પણ એ કહેતી છે કે—“ દરિદ્રીની શુદ્ધિ પણ દરિદ્ર જ હોય છે.” જ્યારે જયદેવ જેવા દયાળુએ એ પશુપાલને સમજાવ્યું કે—‘ તારી પાસે રહેલો આ પથ્થર એ સામાન્ય પથ્થર નથી પણ ચિન્તામણિ છે. મને તે ન આપે તો કાઈ નહિ, પણ તુ એની આરાધના કર, કે જેથી તને એ ચિતિત વસ્તુ આપશે ’ ત્યારે પણ પશુપાલ ચિન્તામણિની કિંમતને સમજી શકતો નથી. જેને ચિન્તામણિ મળે તે કેવો ભાગ્યવાન ગણાય, એની એને કલ્પના પણ આવતી નથી. આ જ કારણે તે પશુપાલ બોલ્યો કે—“ જે આ સાચે જ ચિન્તામણિ હોય,

તો હું ચિતવું છું કે-મને જલદી ખોર, કેરાં અને કચ્ચર (એટલે જલમાં પેદા થનારી એક જાતની વનસ્પતિ) ખૂબ આપો.”

પશુપાલના કથનથી સ્પષ્ટ થશે કે-‘દરિદ્રની શુદ્ધિ પણ કવી દરિદ્ર હોય છે.’ પશુપાલના આવી જાતિના કથનથી શ્રેષ્ઠિપુત્ર જયદેવને હસવું આવે છે. હસવું આવે છે છતાં પણ પોતે જેમાં ઉપકાર માન્યો છે, એવો પણ ઉપકાર કરવાની વૃત્તિ તો તેનામાં બેઠી જ છે. આથી હાસ્યથી વિકસિત મુખ-વાળો પણ જયદેવ, તે પશુપાલને કહે છે કે-“આ પ્રમાણે ન ચિંતવાય. આની આરાધના કર્યા બાદ ચિંતવન કરાય. પ્રથમ તો આની આરાધના માટે ત્રણ ઉપવાસ કરવાના છે. ત્રીજા ઉપવાસની રાત્રિના પ્રથમ ભાગમાં લીપેલી જમીન ઉપર પવિત્ર બાળેઠ મૂકવો, એ પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સુંદર વસ્ત્ર પાથરવું, પછી મણિને નિર્મલ જલથી સ્નાન કરાવવું અને તે પછી સુંદર વસ્ત્રથી તે મણિને ઢાંચો કરી, તેને ચંદનથી વિલિપ્ત કરવો. આ રીતિએ નવડાવેલા અને ચંદનના વિલેપનથી વિલિપ્ત કરેલા તે મણિને, તે સુંદર વસ્ત્રથી અલકૃત કરેલા પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સ્થાપન કરવો. આ રીતિએ પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સ્થાપન કરેલા મણિની, સારી રીતિએ ઉત્તમ જાતિના કપુર અને સુંદર પુષ્પ બાદિ ઉત્તમ વસ્તુઓ દ્વારા પૂજા કરવી. પૂજા કર્યા બાદ વિધિપૂર્વક નમસ્કાર કરવો. આ પ્રમાણેના વિધિ મુજબ મણિને પૂજીને અને નમીને, પોતાને જે વસ્તુ ઇષ્ટ હોય તેની ચિન્તા કરવાની છે. આ રીતિએ વિધિ મુજબ પૂજન અને નમસ્કાર કર્યા પછી જો આ મણિની આગળ ઇષ્ટની ચિંતા કરાય, તો પ્રાતઃકાલે સઘળું જ ચિંતવેલું મળે છે.”

પશુપાલ અને ચિન્તામણિ :

આ પ્રમાણેના વિધિને સાબળીને તે મૂર્ખ એવો પણ પશુપાલ, ચિન્તામણિને આરાધીને પોતાના ચિન્તિતને મેળવવાનો વિચાર કરીને, પોતાના બકરીઓવાળા ગામ તરફ

ચાલ્યો આ પ્રમાણે ચાલ્યા જતા એવા પણ પશુપાલની દશા અને સ્થિતિ આદિને જોઈને જયદેવે વિચાર્યું કે—“આ પશુપાલ પુણ્યવાન નથી લાગતો. પુણ્યહીન એવા આ પશુપાલના હસ્તતળમા નિશ્ચિત છે કે—આ મણિરત્ન રહેશે નહિ.”

આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, તે શ્રેષ્ઠપુત્ર જયદેવે પણ તે પશુપાલની પુઠ ન છોડી : અર્થાત્—જયદેવે પણ પશુપાલની પુઠે ચાલવા માંડ્યું.

હવે માર્ગમાં જતો પશુપાલ મણિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—
“હે મણે ! હમણા હું આ બકરીઓને વેચીને અને એના વેચવાથી આવેલા પૈસા દ્વારા ચંદન અને કપુર આદિ ખરીદીને તારી પૂજા કરીશ અને એ પછી તું પણ મારા ચિંતિત અર્થને પૂર્ણ કરવા દ્વારા ભુવનમાં સાર્થક નામવાળો થજે.” આ પ્રમાણે મણિ સાથે વાત કરતા તેણે ફરીને પણ મણિને કહેવા માંડ્યું કે—“હે મણે ! ગામ હજી દૂર છે, તો તું મારી આગળ કાંઈ વાત કહે. જો કથા કહેવાનું તું ન જાણતો હો, તો હું તને જો કથા કહું છું, તે તું એકાગ્ર થઈને સાંભળ.”

આ પ્રમાણે બોલીને તે પશુપાલ તે ચિન્તામણિને કથા કહેતો હોય તેમ બોલવા માડે છે કે—“એક દેવગૃહ—દેહરૂ છે પણ તે એક હાથનું છે અને તે એક હાથના દહેરામાં દેવ તો ચાર હાથના વસે છે.”

આ પ્રકારની વાતના બહાનાથી ફરી ફરી વાર કહેવા છતાં પણ મણિ તો કાંઈ બોલતો જ નથી. આ રીતિએ પોતે બોલે છે અને મણિ બોલતો નથી, એટલે તે પશુપાલ મણિ પ્રત્યે રોષાયમાન થાય છે. મણિના નહિ બોલવાથી રોષાયમાન થયેલા તે પશુપાલે તે મણિને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે—“જો તું મને એક હુંકાર પણ નથી આપતો, તો તું મારા ચિંતિત અર્થનું સંપાદન કરશે, એ વાતમા તો તારી આશા જ કેવી ? જો હુંકારો પણ ન આપે તે ચિંતિત અર્થને આપે, એ વાત જ બોલી : તે

કારણથી ‘ચિંતામણિ’ આ પ્રમાણેનું તારૂં નામ ખોટું છે : અથવા એ વાત સાચી છે કે-તારૂં ચિંતામણિ એ નામ સાચું છે : કારણ કે-હે મણે ! તારી મને સારી રીતિની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ, મારી ચિંતા શીટતી નથી. જો તારૂં નામ ચિંતામણિ છે એ સાચું ન હોત, તો જરૂર મારી ચિંતા મટતી, પણ નથી મટતી એથી સિદ્ધ છે કે-તારૂં ‘ચિંતામણિ’ એવું નામ સાચું છે. ‘ચિંતા કરાવનારો મણિ’ એટલે ‘ચિંતામણિ.’ ખરેખર, આ રીતિએ ચિંતા કરાવીને અને મારી ચિંતા નહિ ફેડીને તે તારૂં ‘ચિંતામણિ’ એવું નામ સાચું કર્યું છે.”

આગળ વધીને તે પશુપાલ ચિંતામણિને ઉદ્દેશીને એમ પણ કહે છે કે-“વળી બીજી વાત એ પણ છે કે-‘જે હું રાખ અને છાશ વિના એક ક્ષણ પણ રહેવાને શક્તિવાળો નથી, તે હું જો ત્રણ ઉપવાસ કરૂં, તો એ ત્રણ ઉપવાસ કરવા દ્વારા હું અહીં મરી કેમ ન જાઉં ?’ તે કારણથી એ નક્કી છે કે-અરે ! તે વાણીયાએ મને મારી નાખવાના હેતુથી જ તને ચિંતામણિ તરીકે મારી પાસે વર્ણવ્યો છે ! તે વાણીયાએ તારૂં આટલું બધું સારૂં વર્ણન મને મારી નાખવાના હેતુથી જ કર્યું છે, એ વાત નિશ્ચિત છે તે કારણથી, હે મણે ! હવે તું ત્યાં જા, કે જ્યાં ગયો થકા દેખાય નહિ.”

આ પ્રમાણે કહીને તે અતિ મૂર્ખ પશુપાલે તે સુમણિને ફેફસી દીધો. મૂર્ખ આત્માઓની હમેશા આવી જ દશા હોય છે. જયદેવને મળેલો ચિંતામણિ :

પશુપાલના આ મૂર્ખાઇભર્યા વર્તનથી તેની પુઠે ચાલતો જયદેવ ખૂશ થયો. પશુપાલ હાથમાં આવેલી સારી વસ્તુ ગુમાવે છે, ત્યારે જયદેવને એ પ્રાપ્ત થાય છે. પૌદ્ગલિક ઇષ્ટિની પ્રાપ્તિથી હર્ષ પામવો, એ મોહમગ્ન આત્માઓનો સ્વભાવ જ છે. એ જ સ્વભાવ મુજબ જયદેવ પ્રસન્ન મનવાળો થયો. ‘જેના મનોરથ સંપૂર્ણ થાય તે મદિત મનવાળો થાય.’

—એ જ રીતિએ ચિતામણિ મેળવવાનો જેનો મતોરથ સપૂર્ણ થયો છે, એવો જયદેવ મુદિત મનવાળો થયો. સપૂર્ણ મતોરથવાળો અને એ જ કારણે મુદિત મનવાળો જયદેવ પશુપાલે જેવો મણિ ફેંક્યો કે તરત જ, તે મણિ આગળ પહોંચ્યો. મણિ પાસે જઈને તેણે મણિને પ્રણામ કર્યા. પ્રણતિપૂર્વક મણિને અહણ કરીને, તે જયદેવ કામ પૂર્ણ થવાથી પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો.

મણિની પરીક્ષામાં નિપુણ એવા તેને આ ચિતામણિની સાચી જાળખ હતી, એટલે તેણે તેા મહામુશીબતે પ્રાપ્ત થયેલા તે ચિતામણિની વિધિપૂર્વક સારામા સારી આરાધના કરી અને એ ઉત્તમ આરાધનાના પ્રતાપે એ મણિના માહાત્મ્યથી હર્ષ આપે એવા વિભવનો તે માલિક બન્યો. આવો વિભવશાલી બનેલો તે માર્ગમા ‘મહાપુર’ નામના નગરે પહોંચ્યો. એ નગરમાં રહેતા ‘સુષુદ્ધિ’ નામના શ્રેષ્ઠિએ તેના ખૂબ જ સત્કાર કર્યો અને પોતાની ‘રત્નવતી’ નામની પુત્રી પરણાવી. આ રીતિએ સુષુદ્ધિ શેઠની રત્નવતી નામની પુત્રીને પરણીને, ઘણા પરિવારથી પરિવરિત થયેલો અને લોકાના સમુદાયો દ્વારા ગવાઈ રહ્યા છે ગુણો જેના એવો તે જયદેવ, ‘હસ્તિનાપુર’ નામના પોતાના નગરમાં આવ્યો અને પરમ વિનીત એવો તે જયદેવ પોતાનાં ઉપકારી માતા-પિતાના ચરણોમા ઘણા જ પ્રેમપૂર્વક નમી પડ્યો.

આ પ્રકારે ચિતામણિ અને તેના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલી ઋદ્ધિપૂર્વક આવેલા પોતાના પુત્રને તે માતાપિતાએ અભિનંદિત કર્યો અને બહુમાનવાળા બનેલા સ્વજનોએ પણ તેને સન્માનિત કર્યો. બાકીના લોકો દ્વારા પણ તે સ્તુતિને પામ્યો થકા લોગોનું ભાજન બન્યો. વ્યવહારમાં આવા પુત્રને માતા-પિતા અભિનંદન આપે, સ્વજનો પણ બહુમાનપૂર્વક તેનું સન્માન કરે અને બાકીના લોકો પણ તેની પ્રશંસા કરે, એ જેમ

સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તેમ આવાને ઉત્તમ ભોગોની સામગ્રી મળે, એ પણ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે.

આ પ્રમાણે દષ્ટાન્ત અહીં પૂર્ણ થાય છે.

દષ્ટાન્તનો ઉપનય :

આ દષ્ટાન્તનો ઉપનય દર્શાવતાં, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાનુ કરમાવે છે કે-જેમ જયદેવ ઇતર સામાન્ય મણિઓની ખાણોમાં પરિભ્રમણ કરતો કરતો ઘણીજ મુશીબતે 'સન્મણિવતી' ખાણને પામ્યો, તેમ અમર, નરક અને તિર્યચ નામની ગતિઓમાં ખૂબ ખૂબ પરિભ્રમણ કરતા જીવ દ્વારા ઘણીજ મુશીબતે 'સન્મણિવતી' ખાણ સમી આ મનુજગતિ પમાય છે. આ મનુજગતિ, એ સન્મણિવતી ખાણ સમી છે, એમ જો આત્માને લાગી જાય, તો સાચેજ એનો શક્ય લાભ લીધા વિના રહેવાયજ નહિ. સન્મણિવતી ખાણ સમી આ મનુજગતિ દુર્લભ છે, પણ એના કરતાં ય આ મનુજગતિમાં પણ, જેમ સન્મણિવતી ખાણમાં પણ ચિન્તામણિ દુર્લભ છે તેમ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશેલો ધર્મ દુર્લભ છે. હજી પણ ઉપનય કરતાં અધિકમા એ આચાર્યભગવાન કરમાવે છે કે-આ દષ્ટાન્તમા આપણે જોયું કે-પૂર્વે જે પશુપાલે સુકૃત રૂપ ધન ઉપાર્જન નહોતું કર્યું તે પશુપાલે મણિને ન મેળવ્યો અને પુણ્ય રૂપ વૃક્ષથી યુક્ત એવો વણિકપુત્ર તેને પામ્યો. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-વિના પુણ્યે ચિન્તામણિ લભ્ય નથી. ચિન્તામણિ તો સુવિસ્તૃત પુણ્ય હોય તોજ લભ્ય થાય છે. આ જ રીતિએ, સુકૃત રૂપ ધનનું ઉપાર્જન નહિ કરનાર પશુપાલ જેમ અહીં ખરેજ હાથમા આવવા છતાં પણ ચિન્તામણિને ન પામ્યો, એટલુંજ નહિ પણ આશાતના કરનારો બન્યો, તેજ રીતિએ આલ્યો ગયો છે ગુણવિભવ જેનો એવો જીવ આ ધર્મરત્નને પામતો નથી. અને કદાચ એ ધર્મરત્નનો એને ભેટો પણ થઈ જાય, તો ય તે તો એ અમૂલ્ય

ધર્મરત્નની આશાતના કરનારો જ બને છે. પુણ્ય રૂપ ચિંતાના માલિક બનેલા વલિકુપુત્રે જેમ તે ચિંતામણિને પ્રયત્નથી પણ મેળવ્યો અને તેને આરાધીને તે જેમ ઈચ્છિતને પામ્યો, તેમ સંપૂર્ણ નિર્મલ ગુણગણ રૂપ વિભવને ધરનારો આત્મા, આ ધર્મરત્નને પામે છે અને ધર્મરત્નની આગધના કરવા દારાએ, દુન્યવી ઉત્તમ ટ્રાટિનાં સુખો ઉપરાન્ત એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા પણ ઈચ્છિત સુખને પામે છે.

આ રીતિએ ઉપયોગ કરો :

આ દષ્ટાન્ત અને આ ઉપનય, કથ્યાણકામી આત્માઓને માટે ખૂબ જ વિચારણીય છે. સુખી ધરમાં જન્મવાથી ચિંતામણિને ઓળખવા જેવી સામગ્રીને પામેલા જયદેવે, મણિઓની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરી, સામાન્ય મણિઓ ક્યા અને ચિંતામણિ કયો એ જાણવાનું જ્ઞાન મેળવ્યું અને એ જ્ઞાનની સાર્થકતા તેણે ચિંતામણિ મેળવવામાં જ માની. ચિંતામણિને મેળવવામાં જ તેણે સાર્થકતા માની, તો તે માતા-પિતાના પણ મોહને આધીન થયા વિના, એની શોધ માટે નીકળ્યો ધણી ધણી મહેનત છતાંય તે ન મળ્યો તો પણ તે પ્રયત્નને તજનારો ન બન્યો. પરિણામે વૃદ્ધ મળ્યો, એથી તે સન્મણિવતી ખાણે પહોંચ્યો અને ત્યાં તેને ચિંતામણિ છે હાથમાં જેના એવો પશુપાલ મળ્યો, કે જે હીનપુણ્ય હતો. હીનપુણ્ય એવા તેણે પોતાના હાથમાં રહેલા પત્થરને ચિંતામણિ તરીકે જાણ્યા પછીથી પણ, તેનો લાભ ઉઠાવ્યો નહિ. તેણે મૂર્ખ હોઈને તેની આરાધનાને બદલે વિરાધના કરી, તેને ફેડ્યો અને તે જયદેવના હાથમાં આવ્યો. જયદેવ તો ચિન્તામણિના સ્વરૂપથી સુચાત પણ હતો અને તેનો અર્થો પણ હતો, એટલે તેણે તેનો સત્કાર કર્યો, બહુમાનપૂર્વક પોતાનો કર્યો અને ખૂબ આરાધ્યો તથા ધાર્યું પામ્યો. શું આ વાત ઓછી વિચારણા પૂરી પાડે છે? આજે તમે તો સૌ સન્મણિવતી સમી મનુષ્ય-

ગતિમાં પણ આવી ચૂક્યા છે અને જેમ પશુપાલના હાથમાં અનાયાસે મણિ આવી પડ્યો હતો તેમ તમારા હાથમાં આ સદ્ધર્મચિંતામણિ પણ આવી પડ્યો છે. જ્યદેવને જેમ સન્મણિવતી ખાણમાં પહોંચવા માટે ઘણો પરિશ્રમ કરવો પડ્યો હતો, તેમ તમારે કરવો પડે તેમ નથી. તમારે તો માત્ર હવે પશુપાલ જેવી દશાને જ તજવાની છે. ત્યાં સુધી જ્યદેવની માફક તમે આ સદ્ધર્મ રૂપ ચિંતામણિની કિંમત આદિને ન સમજો, ત્યાં સુધી તમને લાગે છે ને કે-તમારી દશા પશુપાલ જેવી જ રહેવાની ? પશુપાલને જેમ પશુઓ ચારવાં અને એના યોગે મળતી આજીવિકામાં સર્વસ્વ માનીને મસ્ત રહેવું એમાં જ સઘળો આનંદ લાગતો હતો, તેમ આજે તમને પણ એમ લાગે છે ને કે-કુટુંબને ફાવતી રીતિએ પાળવું, એના માટે પૈસા મેળવવા મથવું અને એમાં જ આનંદ માનવો, એવી તમારી દશા છે ? પશુપાલ જેમ હાથમાં આવેલ ચિંતામણિને પત્થર માનતો, તેવી જ માન્યતા લગભગ તમારી ધર્મના સમ્યન્ધમાં છે, એમ કહેવાય તો તે વાસ્તવિક છે કે નહિ ? ‘ આ ચિંતામણિ છે અને આરાધના કરવામાં આવે તો ચિતિતને આપે એવો છે ’-એમ જાણવા છતાં પણ, પશુપાલે પોતાને પ્રિય એવાં બેર આદિની જ માગણી કરી અને એ વખતે સમજાવવા છતાં પણ અંતે જાણે એનું જીવન રાખ અને છાશમાં જ હોય, એમ માનીને ‘ એની ખાતર ત્રણ ઉપગ્રાસ કરૂં તો મરી જ જાઉં ’ એવો નિશ્ચય કરી, એ ચિંતામણિને ફેંટી જ દીધો. આવી જ દશા જો તમારી પણ હોય તો વિચારજો કે-તમારામાં અને પશુપાલમાં શું ફરક છે ? વળી બીજી વાત એ પણ છે કે-ચિંતામણિને પામવા માટે જેમ વિસ્તૃત પુણ્યની જરૂર છે, તેમ સદ્ધર્મ રૂપ વરગતને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ સંપૂર્ણ ગુણવિભવની જરૂર છે. પશુપાલ જેમ પુણ્યહીન હતો તેવી દશા તમારી આજે ગુણવિભવને અંગે છે,

એવું તમને પોતાને દેખાય છે કે કમ ? આ ગુણુ ૩૫ વિભવ આવે અને જયદેવ જેવો અર્થી બન્યો હતો તેવા જો તમે અર્થી બનો, તો તમે પણ આજે ધાર્યું કરી શકો તેમ હો. અર્થી બનેલ જયદેવે માતા-પિતાનો પણ અતરાય નહિ સ્વીકારતા ઇચ્છિત સાધ્યુ અને પોતે સુખી થવા સાથે માતા-પિતા આદિને પણ સુખી કરીને સૌની પ્રશંસા મેળવી, એ જ રીતિએ તમે પણ જો ગુણુવિભવના માલિક બનીને સદ્ધર્મ ૩૫ શ્રેષ્ઠ રત્નનું અર્થિપણ જગાડીને, એની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે માતા-પિતા આદિના ખોટા મોહને અવગણી અને તકલીફ વેડીને પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને પછી તેની આરાધના માટે બનતું કરો, તો તમારા પોતાના ઉદ્ધાર સાથે તમે તમારાં માતા-પિતાદિના પણ ઉદ્ધાર કરીને, સંજ્ઞન લોકની પ્રશંસાના પાત્ર બની શકો તેમ હો . પણ દષ્ટાન્તોનો આ રીતિએ ઉપયોગ જ કરવામાં ન આવે, ત્યા થાય શું ?

ખાખોચીઆમાં ન હૂખો :

ઉપનય કર્યા પછી—‘ દષ્ટાન્ત સાંભળનારાઓએ આવું દષ્ટાન્ત સાંભળીને શું કરવું જોઈએ ? ’ એનો ખ્યાલ આપવા ખાતર સદ્ધર્મરત્નની ઇચ્છિવાળા આત્માઓને ઉદ્દેશીને આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજી કરમાવે છે કે—

“ દષ્ટાન્તમેનં વિનિશ્ચય સમ્યક્,

સદ્ધર્મરત્નગ્રહણે યદીચ્છા ।

અમુદ્ધારિણવિનાશદક્ષં,

તત્ સદ્ગુણદ્રવ્યમુપાર્જયધ્વમ્ ॥૧॥ ”

એટલે કે—હે ભવ્ય છવો ! આ દષ્ટાન્તને સારી રીતિએ સાંભળીને, જો તમારી સદ્ધર્મરત્નના ગ્રહણમાં ઇચ્છા હોય, તો અમુદ્ધારિણના વિનાશમાં સમર્થ એવા તે સદ્ગુણુ ૩૫ દ્રવ્યનું

તમે ઉપાર્જન કરો. જો આવા દૃષ્ટાન્ત દ્વારા પણ આપણને સદ્ગુણો રૂપી દ્રવ્યનુ ઉપાર્જન કરવાનો ઉત્સાહ ન જાગે, તો સમજવું જોઈએ કે-આપણી એ કારમી કમનસીબી જ છે : પરંતુ એવી કમનસીબીને જાણી જોઈને શા માટે વહોરવી જોઈએ ? મનુષ્યગતિ આદિ દુર્લભ દુર્લભ સામગ્રીઓને પામવાના યોગે પરમ ભાગ્યવાન કહેવડાવવાને લાયક બનેલા તમે, હવે પણ જો ધર્મની પ્રાપ્તિને યોગ્ય ગુણમય દશાને ન પામી શકો, તો તમારી સાગર તરીકે ખાખોચીયામા ડૂબવા જેવી દશા થાય અગર ફેર સાગરમા જ ઝપાપાત કરવા જેવું થાય. ઉત્તમ કાટિના મણિઓની ખાણની નજદિક આવી પહોંચ્યા છો, કુળના યોગે ચિન્તામણિ હાથમાં આવ્યો છે, એટલે હવે તો માત્ર ચિન્તામણિની કિંમત સમજી તેને આરાધી લેવાનું જ બાકી છે. આમ છતાં પણ, વૃથા વાતોથી અવિશ્વાસ બનીને કેટલી દેશો, તો તમે તમારૂં પણ ભૂકું જ કરનારા બનશો. આ રીતિએ તમે તમારૂં પણ ભૂકું જ કરનારા ન બની જાઓ, પણ તમારૂં અને બીજાઓનું પણ ભલું કરનારા બનો, એ માટે સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નને યોગ્ય બનીને, તેના આરાધક બનો એ જ શુભાભિલાષ.

દૃષ્ટાન્તનું સિંહાવલોકન

પશુપાલની નિર્ભાગિતા .

પશુપાલ ચિન્તામણિ દ્વારા લાભ ઉઠાવવાને માટે આવશ્યક એવા પુણ્યથી ગ્રહિત હોઈને, તેની શી દશા થઈ તે આપણે જોઈ આવ્યા ચિન્તામણિ એના હાથમાં આવ્યો . ‘એ કાઈ સામાન્ય કાટિનો ઉપલ નથી પરંતુ ચિન્તામણિ છે અને યોગ્ય પ્રકારે તેની આરાધના કરવામાં આવે તો સઘળાં વાંછિતોનો તે દાતાર છે’-એવું સમજાવનાર પણ તેને અનાયાસે મળ્યો : એટલું જ નહિ, પણ એ ચિન્તામણિની આરાધનાનો વિધિ

ક્યા પ્રકારનો છે તેનો પણ તે પશુપાલને જયદેવ નામના તે વલ્લિદુપુત્રે ખ્યાલ આપ્યો. હવે કહો, કમીના શી રહી ?

સૌ માત્ર એની આરાધના કરવાની.

ખરેખર, પશુપાલ જો એ ચિન્તામણિની આરાધના કરી શક્યો હોત, તો તેની છદ્મીની દરિદ્રતા શ્રીટી જાત. પણ તેણે લાગ્યું નેઈએ તે ? એને બધું જ મળ્યું, પણ ખામી એ હતી કે-આવશ્યક એવા પુણ્યથી તે ગહિત હતો. એ એવો પુણ્યશાલી નહિ હતો, કે જેથી ચિન્તામણિની આરાધના દ્વારા મનોવાંછિત સપત્તિ આદિને પામી શકે અને ભોગવી શકે. એક માત્ર પુણ્યની ખામીએ એ દરિદ્રીનો દરિદ્રી જ રહ્યો. આવી જ રીતે, ગુણ રૂપ વિભવથી વર્ણિત આત્માઓની દુર્દશા થાય છે. ગુણ રૂપ વિભવથી વર્ણિત આત્માઓના હાથમાં સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિ આવતો નથી અને કદાચ આવી જાય છે તોય તેઓ તેની આરાધના કરવા દ્વારા સુન્દર સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાને બદલે, વિરાધના દ્વારા પોતાની સ્થિતિને સવિશેષ લયકર બનાવી દે છે. આ કારણે, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને તેની યથાયોગ્ય આરાધના માટે ગુણ રૂપ વિભવની પરમ આવશ્યકતા છે.

કમનસીબી જાણી ચોકો .

પશુપાલને સન્મણિવતી ખાણમાંથી ચિન્તામણિ હાથ લાગ્યો હતો, એ જ રીતે સન્મણિવતી ખાણ સમી આ મનુષ્યગતિ છે અને એમ કહી શકાય કે-તમે જૈનકુળમાં જન્મ્યા છો એ પૂરતો ચિન્તામણિ રૂપ સદ્ધર્મ પણ તમારા હાથમાં આવી પડ્યો છે. પશુપાલને જેમ તે ઉપલબ્ધ ચિન્તામણિ હોવાની ગમ નહોતી, તેમ જૈનકુળમાં જન્મેલા પણ ઘણાઓને શ્રી જૈનધર્મના પરમ શ્રેયસ્કારી સ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન નથી. જયદેવે જેમ પશુપાલના હાથમાં રહેલા ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણીને, તે ચિન્તામણિ હોવાનું પશુપાલને જણાવ્યું,

તેમ તમને પણ શ્રી જૈનશાસનના પરમાર્થવેદી મહાપુરુષો શ્રી જૈનધર્મનું ‘અનર્થોત્તો વિશિષ્ટ પ્રકારનો વિનાશ કરવા’નું જે સામર્થ્ય છે તે જણાવે છે. આ ઉપરાન્ત, જ્યદેવે જેમ ચિન્તા-મણિની આરાધના કરવાનો વિધિ પશુપાલને દર્શાવ્યો, તેમ તમને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવાનો વિધિ સુસાધુઓ દર્શાવે છે. આટલા પછી પણ તમે જો ધર્મની આરાધનાથી વચિત રહો, તો તમે કંટલા બધા કમનસીમ ગણાઓ ?

સૌ ધણા જ.

આ જવાબ હૃદયપૂર્વકનો હોય, તો એની પાછળ હૃદયનો વલોપાત ન હોય એ ન બને તમને કમનસીમ કહેવાથી કે તમારી પાસે તમે કમનસીમ છો એવું કહેવડાવવાથી અમને આનંદ નથી જ થતો. અમે તો તમને મહા ભાગ્યવાન પણ માનીએ છીએ છતાં કમનસીબીની વાતને આગળ ધરીને તમને ચોકાવવાને ઇચ્છીએ છીએ. તમે તમારી વર્તમાન હાલતના ખરા સ્વરૂપને સમજો, ચોક્કા અને પાપનિવૃત્ત બનીને ધર્મના સાચા આરાધક બનો, એ માટેનો જ આ પ્રયાસ છે. તમે કહી દો કે-‘અમે ધણા જ કમનસીમ’-એટલા માત્રથી શું સર્ચું ? એ કમનસીબીનો હૈયામા આઘાત થવો જોઈએ. એ આઘાત પણ એ કમનસીબીને ટાળવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે એવો હોવો જોઈએ તમને શું નથી મળ્યું ? તમે સમજો તો તમને જે સામગ્રી મળી છે, તે કાંઈ સામાન્ય કાટિની નથી. આયદિશાદિએ સહિત મનુષ્યત્વ અને તેમા પણ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચનોને સાલળવાની તક, ત્યાં સુધી તો તમે આવી પહોંચ્યા છો આવા પરમ ભાગ્યને શું વેડફી જ મારવું છે ? આવા પરમ ભાગ્યને જો વેડફી જ મારવું ન હોય, તો પશુપાલે જેવી મૂર્ખતા કરી તેવી મૂર્ખતાથી બચી જવું જોઈએ અને જ્યદેવની જેમ કુશળ બનીને ધાર્યું સિદ્ધ કરવાના કામમાં લાગી જવું જોઈએ.

ધર્મ રૂપ સ્વામી પાસે માગણી ન કરો :

ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણ્યા પછી પણ પશુ-પાલે શું કર્યું ? તરત જ તેની પાસે જોર આદિની માગણી કરી. એ જ રીતિએ આજે ઘણાઓ ધર્મની પાસે તુચ્છ ફલોની માગણી કરે છે. ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે-ધર્મની પાસે માગણી કરવાની જરૂર જ નથી. તમે તો એક જ ધ્યાન રાખો અને તે ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરવાનું. ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરનારને માટે સુન્દર ફલની પ્રાપ્તિ, એ સુનિશ્ચિત જ છે. સદ્ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરનારો આત્મા, આલોકમાં પરમ શાન્તિને પામી શકે છે : કારણ કે-તે અશુભ વિચારો આદિથી પર બની જાય છે, અને પરલોક તો તેનો નિયમા સુન્દર બને છે સદ્ધર્મની આરાધનાના થોડા મુક્તિ-સુખની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પૌદ્ગલિક ભોગસામગ્રી પણ ઉત્તમ પ્રકારની પ્રાપ્ત થાય છે અને તે સામગ્રીનો ભોગવટો પણ આત્માને ધતરોની જેમ ભોગરસિક બનાવતો નથી. તે આત્મામા વિષયવિરાગાદિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને એમ કરતાં કરતાં આરાધનાના બલે તે આત્મા અદ્ય કાળમાં જ મુક્તિ-સુખનો ભોક્તા બની જાય છે. ચિન્તામણિ દ્વારા લાલ મેળવવાને માટે તો તેની પૂજા કર્યા બાદ તેની પાસે બેસીને ઇચ્છિતનું ચિન્તવનૈય કરવું પડે છે, જ્યારે સદ્ધર્મ પાસે તો તેવું કાંઈ જ કરવું પડતું નથી. તમે તમારી ફરજ બજાવશો, તો ધર્મ પોતાની ફરજ બજાવ્યા વિના રહેશે જ નહિ. ધર્મ, એ એક એવો સ્વામી છે કે-તેના સેવકને તે વગર માગ્યે પણ સુન્દર સુન્દર બદલો આપે છે અને તે સેવક વધારે ને વધારે સુન્દર બદલો પ્રાપ્ત કરવાને લાયક બને એવી ભોગવાઈ કરી આપે છે. આમ છતાં પણ, ધર્મ રૂપ સ્વામિને એવા પણ અધીર સેવકો મળે છે, કે જેઓ પોતે કરેલી સેવાનું ફલ માગ્યા વિના રહેતા જ નથી. આવા સેવકોની બહુલતા દુર્દશા થાય છે.

તેઓએ કરેલી ધર્મની સેવા નિષ્કૂલ તો નિવડતી નથી, પણ એનું પરિણામ ઘણું જ ભયંકર આવે છે. ધર્મ રૂપ સ્વામિના છત્રથી તેઓ આકાત થઈ જાય છે અને ધર્મસેવાના યોગે મળેલી સામગ્રીમાં તેઓ એટલા તો ભોગરસિક બની જાય છે કે—પરિણામે તેઓને નરકાદિનાં ભયંકર દુઃખો ભોગવવાનો વખત આવી જાય છે. આથી જ, ઉપકારિઓ આ લોક અને પરલોક-સંબંધી પૌદ્ગલિક આશ સાથે સહિત એવાં ધર્માનુષ્ઠાનોને પણ વિષાનુષ્ઠાનો અને ગરાનુષ્ઠાનો તરીકે ઓળખાવીને, તેના ભારપૂર્વક નિષેધ કરે છે. મુગ્ધજીવો અગર તો કાઈ તેવી વિશિષ્ટ પ્રકારની ભવિતવ્યતાવાળા જીવોને માટે આવું વિપરીત પરિણામ ન પણ આવે, તે છતાં પણ તેવો માર્ગ ઉપદેશ્ય તો નથી જ.

રોટી અને વસ્ત્રના નામે ધર્મ અને ધર્મગુરુઓને

નિન્દનારાઓ :

ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણ્યા પછીથી પણ, તેની પાસે ખોર આદિ તુચ્છ વસ્તુઓની માગણી કરનાર તે પશુપાલને જ્યદેવે આરાધનાનો વિધિ સમજાવ્યો. આરાધનાના વિધિને જાણ્યા બાદ પણ, આરાધના કર્યા પહેલાં જ પશુપાલે તેની સાથે વાતો કરવા માડી. ચિન્તામણિએ હાંકારો દીધો નહિ, એટલે પશુપાલને તે ચિન્તામણિ તરફ પણ રોષ પ્રગટ્યો અને જ્યદેવ માટે પણ તેના હૃદયમાં દુર્વિચારો ઉત્પન્ન થયા. પુદ્ગલાનદી આત્માઓ કેટલીક વાર આવી જ રીતિએ ધર્મની સાથે પણ ગેલ કરવા માડે છે અને પોતાની મૂર્ખાઈભરી અભિલાષા ક્રોધે નહિ એટલે સદ્ધર્મ પ્રત્યે રોષવાળા બને છે તેમજ સદ્ધર્મનો મહિમા વર્ણવતા ઉપકારી મહાપુરુષો પ્રત્યે પણ તેમને દુર્બુદ્ધિ પ્રગટે છે. આજે ઘણાઓ એવું પણ બોલે છે અને લખે છે કે—‘જે ધર્મ ભૂખ્યાને રોટી અને નવસ્ત્રાને વસ્ત્ર ન આપે, તે ધર્મ શા કામનો ? એવા ધર્મના ઉપદેશો,

એ તો ભોળાઓને છેતરવાની ચાલ્યાછ છે. ' આ રીતિએ સદ્ધર્મને વિષે પણ અશ્રદ્ધા પ્રગટાવીને, સાચા ઉપકારી ધર્મો-પદેશક મહાત્માઓને ચાલ્યાછ ખેલનારા કહેનારાઓ, ખરેખર, પરમ દુર્ભાગી હોઈને ગમ્ભીર કાટિના દયાપાત્ર છે અને તેમનું આવું વર્તન પ્રતિકારપાત્ર પણ છે. એવાઓને ગમ નથી કે-પૂર્વલવનાં પાપકર્મોના યોગે તો, આ લવમા પરમ ધર્મશીલ એવા પણ પુણ્યાત્માઓને કારમી આફતો સહવી પડે છે પૂર્વના બાંધેલા તેવા પાપકર્મોના ઉદયે, વર્તમાનના ધર્મશીલ એવા પણ આત્માઓને માથે આફતો આવવી એ સહજ છે. પરંતુ એ ધર્મશીલ આત્માઓ એવી આફતોને પણ સમભાવે, શાન્તિથી, રીઝાયા વિના સહન કરી શકે છે, એ પ્રભાવ ધર્મનો છે. ધર્મની આરાધનાના યોગે કેટલાક દુષ્કર્મોની તો નિર્જરા પણ થઈ જાય છે અને તેવાં નિકાચિત દુષ્કર્મોની નિર્જરા ન થાય તોય, તેના ઉદયને સમયે ધર્મને પામેલો આત્મા જે સુંદર સમાધિસુખને ભોગવી શકે છે, તેની તો તેવા ધર્મહીનોને કલ્પના પણ પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. બીજી વાત એ પણ છે કે-ધર્મના ફલ સામે ફરીયાદ કરનાર એ લોકો, એ તો ખતાવે કે-તેમણે આજ સુધીમા ધર્મની કેટલીક આરાધના કરી ? તેઓએ ધર્મની યથાવિધિ આરાધના કરી જ નથી, એમ કહીએ તોપણ ચાલી શકે. તેઓને તો ધર્મ અને ધર્મપ્રચારકો પ્રત્યે દ્વેષ છે, એટલે જ તેઓ રોટી અને વસ્ત્ર આદિની વાતોને આગળ ધરે છે ધર્મની યથાવિધિ આગધના કરવા છતાંય, મિથ્યાત્વના ધોર ઉદયથી બુદ્ધિવિપર્યાસ થવો એ પણ અસંભવિત વસ્તુ નથી : પરંતુ આજના ગેટી અને વસ્ત્રના નામે ધર્મ અને ધર્મપ્રચારકોની નિન્દા કરનારાઓમાં, એવો કોઈ હોવાની સંભાવના ખુબ જ ઓછી છે. બાકી એ સુનિશ્ચિત વાત છે કે-સદ્ધર્મની સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના કરવામા રત બનેલા આત્માઓ, નિયમા, અનુષ્ઠાન અને અન્તેઃ સુખના

ભોક્તા બને છે ધર્મને પામેલા આત્માઓના હૃદયમાં રોડી અને વસ્ત્ર આદિ માટેની મુઝવણ હોઈ શકતી જ નથી માટે એવી કોઈ વાતોમાં ફસાઈને તમે પશુપાલની જેમ ધર્મરત્નને ફેંકી દેનાર નહિ બનતા, સદ્ગુરુઓની નિશ્રામાં રહી સદ્ધર્મની આરાધના કરવામાં જ તત્પર બન્યા રહો, એ જ હિતાવહ છે

ભોગમાં જ સર્વસ્વને માનનારાઓ ત્યાગની

વાતોને હુસે જ ને ?

તેવા પ્રકારના પુણ્યથી રહિત એવા તે પશુપાલે એવો પણ વિચાર કર્યો હતો કે-‘હું રાખ અને છાશ વગર એક ક્ષણને માટે પણ રહી શકતો નથી, એટલે ચિન્તામણિની આરાધના કરવાને માટે જો હું ત્રણ ઉપવાસ કરૂં તો તો મરી જ જાઉં. આથી મને મારી નાખવાને માટે જ તે વાણીયાએ તારા ચિન્તામણિ તરીકેના મારી પાસે વખાણ કર્યા હતાં, એમ મને સમજાય છે.’ આ જાતિના વિચારો કરવામાં પશુપાલની મૂર્ખતા જેમ કારણભૂત હતી, તેમ કેટલાક ભોગમગ્ન આત્માઓ પણ મૂર્ખાઈથી ધર્મના વિષયમાં આ જાતિના વિચારો કરનારા હોય છે. આત્મા અને પરલોક આદિને નહિ માનનારા નાસ્તિકો એમ જ માને છે કે-‘આ ધર્મ કરનારાઓ કોઈ રહ્યા છે. પરલોક છે નહિ અને આ બીચારાઓ આ લોકમાં મળેલા પણ ભોગોને ધર્મની ઘેલછાને વશ બનીને ભોગથી શક્તા નથી.’ વળી તેવાઓ ધર્મદેશક સુસાધુઓને માટે પણ એવી અધમ કલ્પના કરનારા હોય છે કે-‘પોતાના મઠો જમાવવાને માટે, મુખે લહેર કરવાને માટે, પારકી મુડી ઉપર તાગડધીન્ના કરવાને ઇચ્છતા સ્વાર્થી પામરોએ ધર્મનું તૂટ ઉભું કરી દીધું છે.’

સ૦ જેઓના ગુરૂ ગણાતાઓ ભોગમાં લીન બનેલા હોય તેમને માટે ગમે તેમ કહે, પણ સાચા ત્યાગી ગુરૂઓને માટે પણ આમ કહે ?

એવું બોલનારાઓને સત્યની દરકાર કેટલી ? એ તો ત્યાગને

પણ દંભ માને અને ત્યાગી મહાત્માઓને માટે પણ તદ્દન કષ્ટિત વાતો કરીને 'તે મહાત્માઓ ત્યાગી નથી પણ છૂપા ભોગી છે' એવું એવું હસાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે. પાપથી નહિ ડરનારો આદમી કયુ પાપ કરતાં અચકાય ? ગજસત્તા આદિનો જો અકુશ જ ન હોય, તો આજે કેટલા એવા માણસો છે, કે જે પાપથી ડરીને પાપથી ખચતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરે ? પાપભીરૂતાના યોગે પાપથી નિવૃત્ત રહેવાની લાવનાવાળા તો વિરલા જ. આથી સમજી શકાય તેમ છે કે-પાપથી નહિ ડરનારા માણસો ધર્મ અને ધર્મગુરુઓને માટે જેટલું ભૂકું બોલે કે કરે નહિ તેટલું ઓછું. 'પરલોક નથી'-એમ કહેનારાઓ, જો જિજ્ઞાસુ બનીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, તો પરલોક આદિની હયાતિ તેમને સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી : પણ ભોગમુખને માટે જ તરફડી રહેલાઓ બીજો વિચાર કરે જ શાના ? ભોગમાં જ સર્વસ્વને માનનારા તો ધર્મને માટે ભોગનો ત્યાગ કરવાની વાત ઉપર હસતા જ આવ્યા છે, હસે છે અને હસતા જ રહેવાના. ચિન્તામણિની આરાધના માટે માત્ર ત્રણ ઉપવાસ કરવાની વાતમાં પણ મૂર્ખ અને લાગ્યહીન એવા પશુપાલને જેમ રાખ અને છાશ વિના મરી જવાય એવું લાગ્યું, તેમ ભોગમાં જ સર્વસ્વને માનનારાઓને 'ભોગ વિના મુખ સલવે જ નહિ'—એવું લાગે તે સ્વાભાવિક છે. એ જ કારણે, પશુપાલને જેમ જ્યદેવ જેવો ઉપકારી પણ પોતાને મારી નાખવાની શુદ્ધિવાળો લાગ્યો, તેમ ભોગમુખને જ સર્વસ્વ માનનારાઓને પરમ ઉપકારી એવા પણ ધર્મગુરુઓ ઠગારા જેવા લાગે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. આ વિશ્વમાં સાચા ધર્મગુરુઓનો ઉપકાર અવર્ણનીય છે, પરંતુ જેને ધર્મ પ્રત્યે તિરસ્કાર હોય તેને ધર્મગુરુઓ ઉપકારી લાગે જ શાના ? ચિન્તામણિ ઉપર રાષ-વાળા બનતાની સાથે જ પશુપાલને જ્યદેવ માટે ખરાબ વિચાર આવ્યો, પણ જો પશુપાલે ચિન્તામણિની યથાવિધિ આરાધના

કરી હોત તો તે જરૂર જયદેવને પરમ ઉપકારી માનત : એ જ રીતિએ, સદ્ધર્મ પ્રત્યે જેઓને સદ્ભાવ છે અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવાને માટે જેઓ ઉજમાલ બન્યા છે, તેઓને તો સાચા ધર્મગુરુઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ જ છે અને તે નિરંતર વધતો જ જાય છે.

નિર્મળ શ્રદ્ધા કેળવો :

ચિંતામણિને ચિંતાનો હારક મણિ માનવાને બદલે ચિંતાનો કારક મણિ માનીને, દુર્વિચારોને આધીન બનેલા પશુપાલે જેમ ચિંતામણિને ફેંકી દીધો, તેમ તમે પણ કુશકાઓ આદિના યોગે સદ્ધર્મને ફગાવી દેનારા ન બનો, એ માટે પણ સાવધ રહેવા જેવું છે. ‘શ્રી વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ એવા શ્રી અરિહંતદેવે જે ફરમાવ્યું છે, તે જ સત્ય છે અને અશંકનીય છે.’-આ જાતિની મનોભાવનામાં ખૂબ જ સુદૃઢ બની જવું જોઈએ. કોઈ પણ વિષયમાં સમજ ન પડે, તો વિદ્વાન સદ્ગુરુઓની પાસે જઈને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેવળ શ્રદ્ધાગમ્ય વિષયોની તે રીતિએ અને આગમગમ્ય વિષયોની વિચારણા આદિ દ્વારા પણ શ્રદ્ધા નિશ્ચલ અને નિર્મલ બનાવવી જોઈએ. સદ્ગુરુઓએ યુક્તિ, હેતુ, દૃષ્ટાન્ત આદિથી સમજાવવા છતાં પણ આપણી બુદ્ધિમાં જે વાત ન ઉતરે, તે વાત પણ જો અનંત ઉપકારી શ્રી અરિહંતદેવોએ ફરમાવેલી હોય, તો પોતાની મતિમન્દતા આદિને કારણ તરીકે સમજીને પણ શ્રદ્ધાને શકાદિથી અદ્ભૂષિત રાખવી જોઈએ આ રીતિએ શ્રદ્ધાસ પત્ર બનશે અને વિરતિધર્મની આરાધનામાં પ્રવૃત્ત થશે, તો સદ્ધર્મ રૂપ ચિંતામણિથી ઉત્કટમાં ઉત્કટ ક્રાંતિના પણ કલ્યાણને સાધી શકશે, એ સશય વિનાની વાત છે. સદ્ધર્મની આગળ ચિંતામણિની તો પુટ્ટી કાઢી જેટલી પણ કિંમત નથી, પરંતુ ચિંતામણિના દૃષ્ટાન્ત દ્વારા સદ્ધર્મની

કટ્યાણુકારકતાનો તમને ખ્યાલ આપવાનો જ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, એ ભૂલશો નહિ.

અર્થી અને આરાધક બનો :

આ રીતિએ પશુપાલની કાર્યવાહીને અંગે આપણે વિચાર કર્યો. હવે આપણે જ્યદેવની કાર્યવાહીને અંગે પણ ફટલોક વિચાર કરી લઈએ. પશુપાલ જેમ નિર્ભાંગી હતો, તેમ જ્યદેવ ભાગ્યશાલી હતો. ધર્મના વિષયમાં એ ગુણુવિભવને અંગે સમજવાનું છે. ગુણુવિભવથી વર્જિત આત્માઓ પશુપાલની જેમ સદ્ધર્મના લાભને પામી શકતા નથી, ન્યારે ગુણુવિભવથી સહિત આત્માઓ જ્યદેવની જેમ મોક્ષ રૂપ ઇષ્ટને સાધનારા બની શકે છે : અથવા તો કહો કે-સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિને પામી શકે છે અને એની આરાધના દ્વારા પરિણામે મોક્ષસુખના અને તે પૂર્વે સસારમાં હોય ત્યાં સુધી ઉત્તમ ક્રાંતિના સસાર-સુખના પણ ભોક્તા બની શકે છે. શરત એટલી જ કે-જ્યદેવ જેમ ચિન્તામણિ રત્નને અર્થી અને આરાધક બન્યો, તેમ ગુણુવિભવવાળા પણ આત્માએ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નના સાચા અર્થી અને પરમ આરાધક બનવું જોઈએ.

વિનયશીલ બનવું જોઈએ :

જ્યદેવના અન્તરમા ચિન્તામણિનું અર્ચિપાણુ ક્યારે પ્રગટ્યું ? ત્યારે જ, કે ન્યારે તે રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણ બન્યો. રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણ બનવાને માટે જ્યદેવે બાર વર્ષ પર્યન્ત પરિશ્રમ કર્યો. જ્યદેવના એ પરિશ્રમને સફલ બનાવનાર કયી વસ્તુ હતી ? આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-તે વિનયી હતો, ઉજ્જવલ મતિને ધરનારો હતો અને દક્ષ હતો. વિનય, બુદ્ધિ અને દક્ષતાના યોગે જ તે પોતાના રત્નપરીક્ષા માટેના પરિશ્રમને સફલ બનાવી શક્યો, એમ કહી શકાય. વિનયહીન, બુદ્ધિહીન અને અદક્ષ એવા આત્માઓને માટે વિદ્વાનો પરિશ્રમ

કરી હોત તો તે જરૂર જ્યદેવને પરમ ઉપકારી માનત. એ જ રીતિએ, સદ્ધર્મ પ્રત્યે જેઓને સદ્ભાવ છે અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવાને માટે જેઓ ઉજમાલ બન્યા છે, તેઓને તો સાચા ધર્મગુરુઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ જ છે અને તે નિરંતર વધતો જ જાય છે.

નિર્મળ શ્રદ્ધા કેળવો :

ચિંતામણિને ચિંતાનો હારક મણિ માનવાને બદલે ચિંતાનો કારક મણિ માનીને, દુર્વિચારોને આધીન બનેલા પશુપાલે જેમ ચિંતામણિને ફેંકી દીધો, તેમ તમે પણ કુશકાઓ આદિના યોગે સદ્ધર્મને ફગાવી દેનારા ન બનો, એ માટે પણ સાવધ રહેવા જેવું છે. ‘શ્રી વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ એવા શ્રી અરિહંતદેવે જે ફરમાવ્યું છે, તે જ સત્ય છે અને અશકનીય છે.’-આ જાતિની મનોભાવનામાં ખૂબ જ સુદૃઢ બની જવું જોઈએ. કોઈ પણ વિષયમાં સમજ ન પડે, તો વિદ્વાન સદ્ગુરુઓની પાસે જઈને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કેવળ શ્રદ્ધાગમ્ય વિષયોની તે રીતિએ અને આગમગમ્ય વિષયોની વિચારણા આદિ દ્વારા પણ શ્રદ્ધા નિશ્ચલ અને નિર્મલ બનાવવી જોઈએ. સદ્ગુરુઓએ યુક્તિ, હેતુ, દષ્ટાન્ત આદિથી સમજાવવા છતાં પણ આપણી બુદ્ધિમાં જે વાત ન ઉતરે, તે વાત પણ જો અનંત ઉપકારી શ્રી અરિહંતદેવોએ ફરમાવેલી હોય, તો પોતાની મતિમંદતા આદિને કારણ તરીકે સમજીને પણ શ્રદ્ધાને શકાદિથી અદૂષિત રાખવી જોઈએ. આ રીતિએ શ્રદ્ધાસપત્ર બનશે અને વિરતિધર્મની આરાધનામાં પ્રવૃત્ત થશે, તો સદ્ધર્મ રૂપ ચિંતામણિથી ઉત્કટમાં ઉત્કટ કોટિના પણ કલ્યાણને સાધી શકશે, એ સશય વિનાની વાત છે. સદ્ધર્મની આગળ ચિંતામણિની તો ઝુટી કાઢી જેટલી પણ કિંમત નથી, પરંતુ ચિંતામણિના દષ્ટાન્ત દ્વારા સદ્ધર્મની

કટ્યાણકાગ્રકતાનો તમને ખ્યાલ આપવાનો જ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, એ ભૂલશો નહિ.

અર્થી અને આરાધક બનો :

આ રીતિએ પશુપાલની કાર્યવાહીને અગે આપણે વિચાર કર્યો. હવે આપણે જ્યદેવની કાર્યવાહીને અગે પણ કેટલોક વિચાર કરી લઈએ. પશુપાલ જેમ નિર્ભાગી હતો, તેમ જ્યદેવ ભાગ્યશાલી હતો. ધર્મના વિષયમાં એ ગુણવિભવને અગે સમજવાનું છે. ગુણવિભવથી વર્જિત આત્માઓ પશુપાલની જેમ સદ્ધર્મના લાભને પામી શકતા નથી, ન્યારે ગુણવિભવથી સહિત આત્માઓ જ્યદેવની જેમ મોક્ષરૂપ ઇષ્ટને સાધનારા બની શકે છે : અથવા તો કહો કે-સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિને પામી શકે છે અને એની આરાધના દ્વારા પરિણામે મોક્ષસુખના અને તે પૂર્વે સસારમાં હોય ત્યાં સુધી ઉત્તમ દ્રાવિના મંસાર-સુખના પણ ભોક્તા બની શકે છે. શરત એટલી જ કે-જ્યદેવ જેમ ચિન્તામણિ રત્નનો અર્થી અને આરાધક બન્યો, તેમ ગુણવિભવવાળા પણ આત્માએ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નના સાચા અર્થી અને પરમ આરાધક બનવું જોઈએ.

વિનયશીલ બનવું જોઈએ :

જ્યદેવના અન્તરમાં ચિન્તામણિનું અર્ધિપણુ ક્યારે પ્રગટ્યું ? ત્યારે જ, કે ન્યારે તે રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણ બન્યો. રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણ બનવાને માટે જ્યદેવે બાર વર્ષ પર્યન્ત પરિશ્રમ કર્યો જ્યદેવના એ પરિશ્રમને સફલ બનાવનાર કયો વસ્તુ હતી ? આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-તે વિનયી હતો, ઉજ્જવલ મતિને ધરનારો હતો અને દક્ષ હતો. વિનય, બુદ્ધિ અને દક્ષતાના યોગે જ તે પોતાના રત્નપરીક્ષા માટેના પરિશ્રમને સફલ બનાવી શક્યો, એમ કહી શકાય. વિનયહીન, બુદ્ધિહીન અને અદક્ષ એવા આત્માઓને માટે વિદ્વાનો પરિશ્રમ

જેવો જોઈએ તેવો સફલ નિવડી શકતો નથી. વિદ્યાની પ્રાપ્તિમાં વિનયશીલતા, શુદ્ધિમત્તા અને દક્ષતા પણ ઘણો જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. વિનયના અભાવે ઉદ્ધત બનેલા અને શુદ્ધિહીન એવા માણસો વિદ્યાને માટે સામાન્ય રીતિએ નાલાયક ગણાય છે. વિનય, એ તો ધર્મનું મૂળ છે. જ્યદેવના જીવન-માંથી સૌથી પહેલી પ્રેરણા એ મળે છે કે-વિદ્યાના અર્થી આત્માઓએ વિનયશીલ બનવું જોઈએ. વિનયના વૈરિઓ, એ તો પોતાના હિતના જ વૈરિઓ છે. એવાઓને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તોય તે ફળતી નથી અને પુણ્યોદયે મળેલી બીજી પણ સામગ્રીઓનો તેઓ સદુપયોગ સાધી શકતા નથી.

સદ્ધર્મ પ્રત્યે જ રૂચિ જોઈએ :

જ્યદેવ ભાગ્યવાન હોતો, એટલે રત્નપરીક્ષા કરતા શીખવાની તેને જોગવાઈ મળી. તમે પણ ભાગ્યવાન છો કે-તમને ધર્મપરીક્ષા કરતા શીખવાની સામગ્રી મળી છે. જ્યદેવે પોતાને મળેલી સામગ્રીને સફલ બનાવી, તેમ તમારે પણ ધર્મપરીક્ષામાં નિપુણ બનીને તમને મળેલી સામગ્રીને સફલ બનાવવી જોઈએ. બાર વર્ષ પર્યાન્તના પરિશ્રમને અન્તે જ્યદેવ એક ચિન્તામણિને છાડીને અન્ય સર્વ મણિઓને પથર સમાન માનવા લાગ્યો. ખરેખર, ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ બનેલા આત્માઓની પણ એ જ દશા થાય છે. ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ બનેલા આત્માઓ, એક શ્રી જિનભાષિત ધર્મને જ વાસ્તવિક ક્રાંતિનો ધર્મ માનીને ઇતિર ધર્મોને માત્ર નામના જ ધર્મો તરીકે, એટલે કે-પરમાર્થથી અધર્મો તરીકે માનનારા બને છે. આ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પૂર્વ ધર્મરૂચિ એ અસંભવિત વસ્તુ નથી, પરન્તુ સદ્ધર્મની વાસ્તવિક રૂચિ અને એથી ઇતિર નામના ધર્મોની અરૂચિ સમ્યગ્દર્શનને પામેલા આત્માઓમાં જ પ્રગટે છે કાઈકે લઘુકર્મિતા થતા, ધર્મ પ્રત્યે રાગ ઉત્પન્ન થવો એ ભિન્ન વસ્તુ છે અને સદ્ધર્મ પ્રત્યે સાચા

રૂચિવન્ત બનવું એ ભિન્ન વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી—‘અધા ધર્મ’ સારા ‘—એવી માન્યતા હોય, ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ છે, એ વાતમાં શકાને અવકાશ જ નથી. ધર્માધર્મના પરીક્ષક બનવાની સફલતા તો, સદ્ધર્મ પ્રત્યેની સાચી રૂચિ ઉપર નિર્ભર છે. ધર્માધર્મનો સાચો પરીક્ષક તે જ છે, કે જે એક શ્રી જિનલાષિત ધર્મને જ પરમ તારક માને છે અને બીજા ધર્મોને પરમાર્થથી અધર્મો રૂપ માને છે. ચિન્તામણિ માટેની જે માન્યતા જ્યદેવની થઈ, તેવી માન્યતા સદ્ધર્મ માટેની જેની હોય, તે જ સાચો સમ્યગ્દર્શિ છે. જ્યદેવને જેમ ચિન્તામણિ સિવાયના સઘળા જ મણિઓ પત્થર સમાન લાગ્યા, તેમ સમ્યગ્દર્શિ આત્માને પણ શ્રી જિનવરલાષિત ધર્મ સિવાયના સઘળા જ ધર્મો અધર્મો તરીકે લાસ્યા વિના રહેતા જ નથી.

ધર્માધર્મના પરીક્ષક બનો :

જ્યદેવ ચિન્તામણિ સિવાયના મણિઓને પત્થર સમાન માનનારો ત્યારે જ બની શક્યો, કે જ્યારે તે રત્નની પરીક્ષામાં નિપુણ બન્યો. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં રત્નોના સ્વરૂપનું તેને જ્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થયું, ત્યારે તેની ખાત્રી થઈ કે—દુનિયામાં કોઈ સાચો મણિ હોય તો તે ચિન્તામણિ જ છે. આ વસ્તુ સૂચવે છે કે—સદ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બનવાને માટે ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એય આવશ્યક છે. નિર્સર્ગથી અને અધિગમથી—એમ બે પ્રકારે સમ્યગ્દર્શનનું પ્રગટીકરણ થાય છે. ઇતર દર્શનોનું જ્ઞાન પણ યોગ્ય આત્માઓને માટે સમ્યક્ત્વને નિર્મલ બનાવનારૂં બને છે. એક રૂચિ અને તાત્ત્વિક જ્ઞાન-પૂર્વકની રૂચિ વચ્ચે મોટું અન્તર રહેલું છે. તત્ત્વજ્ઞાન આત્માની સદ્ધર્મની રૂચિને સુનિર્મલ બનાવવા સાથે આત્માને પ્રમાદથી મુક્ત બનાવવામાં પણ ખૂબ જ સહાયક નિવડે છે. આજે તો તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની દરકાર કેટલાને છે, એ તપાસીએ તોય દુઃખ થાય તેમ છે. દુનિયાદારીમાં નિપુણ બનવાની લાલસા

જેટલી તીવ્ર છે, તેટલી જ તત્ત્વજ્ઞાન માટેની અભિલાષા મન્દ છે. જ્યદેવે બાર વર્ષ પર્યન્ત રત્નપરીક્ષામાં નિપુણ બનવાનો પરિશ્રમ કર્યો, એ વાતમા તો સસારના રસિકો એમ જ કહેવાના કે-‘ખરાખર છે. બાર તો શું પણ જરૂર હોય તો બાવીસ વર્ષો પર્યન્ત અગર તો તેથી પણ વધુ સમય પર્યન્ત પરિશ્રમ કરવો જોઈએ . કારણ કે-તે ઉન્નતિનું સાધન છે. ’ ખરેખર, જેઓની દષ્ટિ આ લોકની જ ઉન્નતિમાં અટવાઈ ગઈ છે અને જેઓની બુદ્ધિ પરલોક, પુણ્ય, પાપ આદિના વાસ્તવિક ક્રાંતિના વિચારો સુધી પહોંચી શકતી નથી, તેઓ એછા કમનસીબ નથી. મિથ્યાત્વાદિનો જ એ પ્રતાપ છે કે-તેઓને મરણ પછી શું થશે, તેનો વાસ્તવિક ક્રાંતિનો વિચાર જ નથી આવતો. આ લોકની ઉન્નતિ, એ શું વાસ્તવિક ક્રાંતિની ઉન્નતિ છે? આ લોકની ઉન્નતિ, એ શું આત્માની ઉન્નતિ છે? મનુષ્યભવ આદિ દુર્લભ દુર્લભ વસ્તુઓને પામવા જોગા સુંદર ભાગ્યને પામેલા પણ આત્માઓ, આત્માની ઉન્નતિનો વિચાર નહિ કરતા, આ લોકની ઉન્નતિ પાછળ જ મગ્યા રહે, તો કહેવું પડે કે-તેઓ પોતાના સદ્ભાગ્યના ભોગે દુર્ભાગ્યને ઉપાઈ રહ્યા છે ‘આત્મા અનાદિકાલથી આ સસાર રૂપ સાગરમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે અને એ પરિભ્રમણનો અન્ત માનવ-જીવનમાં સદ્ધર્મની સુંદર પ્રકારે ઉપાસના કર્યા વિના આવવાનો નથી’-આ વસ્તુનો જેઓને ખ્યાલ નથી, તેઓ દુનિયાની દષ્ટિએ ગમે તેવા બુદ્ધિનિધાન ગણાતા હોય, તો પણ પરમાર્થવેદિઓની દષ્ટિએ તો તેઓ બુદ્ધિહીન જ છે. રત્નપરીક્ષામાં નિપુણ બનવા માટે બાર બાર વર્ષો જેટલો સમય ગાળનારની પ્રશ્નસા કરનારાઓ, ધર્માધર્મની પરીક્ષા માટે સમય ગાળનારને જ્યારે એવકૂફ કહેવાને તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેઓ ખરી રીતિએ તો પોતાની એવકૂફીનું જ પ્રદર્શન કરનારા બને છે. રત્નપરીક્ષામાં નિપુણ બનેલો જો ભાગ્યવાન હોય તો

તે બહુ ત્યારે એકાદ ભવનુ મુખ મેળવે છે, જ્યારે ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં મુનિપુણ્ય બનેલો તો પોતાના આ લોકને અને પરલોકને પણ મુખી બનાવી શકે છે.

આજની જ્ઞાનપ્રચારની વાતો :

આમ છતાં પણ, સસારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે— દુનિયાદારીના અભ્યાસને માટે વર્ષોના વર્ષો પસાર કરવામાં આવે છે. માત્ર ધર્માધર્મની પરીક્ષા માટેના અભ્યાસમાં જ દેવાળું હોય છે. મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલી દુનિયાને મિથ્યાજ્ઞાનનો પ્રચાર જેટલો ગમે છે, તેટલો સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રચાર ગમતો નથી. આત્મા આદિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા પણ વિરલ આત્માઓમાં હોય છે. આ ભવને પામીને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તે જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વિષેની ઉપેક્ષા, એ ઘણી જ કારમી વસ્તુ છે. આજે જ્ઞાનપ્રચારની વાતો તો ઘણી થઈ રહી છે અને જ્ઞાનપ્રચારના નામે પ્રવૃત્તિઓ પણ ઘણી ચાલી રહી છે, પરંતુ એ વાતો અને એ પ્રવૃત્તિઓ શું સમ્યગ્જ્ઞાન માટેની છે ? એ વાતો અને એ પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ માનવજાતને આત્મ-કલ્યાણની ઉપાસક બનાવવાનો છે ? આજની જ્ઞાનપ્રચારની વાતો અને પ્રવૃત્તિઓ તો મોટા ભાગે માનવજાતને પરલોકના હિતથી વિમુખ બનાવનારી છે. એનાથી પાપભીરૂતા વધતી નથી, પણ પાપરસિકતા વધે છે. એનાથી સદ્ધર્મની રૂચિ જાગતી નથી, પણ ધર્મ પામવાની યોગ્યતા હોય તોય તે હણધર્મ જવા પામે છે. આજે જ્ઞાનપ્રચારને નામે વાતો કરી રહેલાઓને જો પૂછવામાં આવે કે— ‘તમે સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચાર માટે કટલી અને કેવી યોજનાઓ ઘડી છે ?’—તો તમે પાસે તેનો શો જવાબ છે ? જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માત્રનું ક’વાણુ સાધવામાં સહાયક થાય તેમ છે, તે જ્ઞાનનો લેશ પણ ખ્યાલ નહિ હોવા છતાં, જેઓ જ્ઞાનપ્રચારની વાતો કરવાને નીકળી

પડે, તેઓ જ્ઞાનના નામે પણ અજ્ઞાનના જ ઉપાસક અને અને બનાવે, એ જ સુસભવિત છે. આત્માની મુક્તિનું ધ્યેય અને એ માટેના સાધન રૂપ સદ્ધર્મની રૂચિ, આ બેમાં જેઓનું દેવાળું છે, તેઓ જ્ઞાનના નામે પણ જગતને અજ્ઞાનના જ પંથે દોરનારાઓ છે. સમ્યગ્જ્ઞાનની સાધનામા ભાષાજ્ઞાન આદિની આવશ્યકતા નથી એમ નહિ. સમ્યગ્જ્ઞાનની સાધનામાં ભાષાજ્ઞાન આદિની પણ આવશ્યકતા જરૂર છે, પરંતુ ભાષાજ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરનારાઓનું એ ધ્યેય જ નથી તેનું શું ? જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પછી જેઓને પૌદ્ગલિક પ્રગતિમાં જ આત્માની પ્રગતિ લાગતી હોય અને આત્માની પ્રગતિ માટે અનન્તજ્ઞાનિઓએ ફરમાવેલી પ્રવૃત્તિઓ ન ગમતી હોય, તેઓ માટે તો એમ જ કહેવું પડે કે-‘ એ બીચારાઓ જ્ઞાનના નામે અજ્ઞાનની જ ઉપાસનામાં પડ્યા હતા.’ આજે જ્ઞાનપ્રચારના નામે ચાલી રહેલી વાતો બહુલતયા અજ્ઞાનપ્રચારની જ છે અને એથી એવી વાતોથી પણ સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચારની અભિલાષાવાળાઓએ સાવધ બન્યા રહેવાની જરૂર છે. જેઓ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિવેક પણ કરી શકતા નથી, તેઓ જ્ઞાનપ્રચારની વાતો કરે, એ તો તેઓનું એક પ્રકારનું વાયડાપણું જ છે : પણ મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલી દુનિયા તેવાઓના તે વાયડાપણાને પિછાણી શકતી નથી.

લક્ષ્મીના સદ્બોધ :

આજે જૈનસમાજના પૈસે ચાલતી શિક્ષણસંસ્થાઓનું ધ્યેય જો સમ્યગ્જ્ઞાનનું જ હોત અને એ ધ્યેય મુજબ એનો જો અમલ થયો હોત, તો શિક્ષિત ગણાતા જૈનો આજે આજના ગાંધીવાદ અને સામ્યવાદ આદિ વાદોના હાર્દને સમજીને એ વાદોથી અલપ્તિ જ રહ્યા હોત . પણ વસ્તુતઃ સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચારનું ધ્યેય જ નથી અને કદાચ પ્રસંગે સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચારની વાતો કરાતી પણ હોય, તોય તે જૈનસમાજના ધર્મપ્રેમી

એવા પશુ ભદ્રિક વર્ગને ભોળાવીને તેઓની લક્ષ્મીનો લાભ લેવાને માટે જ કરાતી હોય છે. બહુમતયા આજે આવી પરિસ્થિતિ છે અને એથી આવી કારમી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાને માટે ધર્મપ્રેમી વર્ગે પોતાનાં સતાનો અને અર્થો એવા સૌ કંઈ માટે સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનોમા સુવ્યવસ્થાપૂર્વક પાણીની માફક પૈસો વેરવો, એ પણ પરમ આવશ્યક છે. શ્રી જિનમંદિરોનાં નૂતન નિર્માણ, જીર્ણુ એવાં શ્રી જિનમંદિરોનો ઉદ્ધાર, અપૂજ્ય રહે એવી સ્થિતિમા આવેલાં શ્રી જિનભિષ્મોની પૂજનવ્યવસ્થા અને શ્રી જિનાગમ આદિ શાસ્ત્રોનાં આલેખન આદિમાં જેમ લક્ષ્મીનો વ્યય એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ક્રાંતિનો સદ્વ્યય છે, તેમ આ જાતિના સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચારમાં પણ કરાતો લક્ષ્મીનો વ્યય એ સુન્દર પ્રકારનો સદ્વ્યય જ છે. પરંતુ આ પ્રકારનો સદ્વ્યય કરવાની સદ્વૃત્તિ સમ્યગ્દર્શનના અભાવમા પ્રગટે શી રીતિએ? આ જીવનમા આત્માનું કલ્યાણ સાધવાને માટે અનન્તજ્ઞાનિઓએ ફરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવામા લીન બનવું, એ જ એક આ જીવનને અને આ સામગ્રીને સાર્થક બનાવવાનો ઉપાય છે,—એમ લાગ્યા વિના બીજા આત્માઓને સમ્યગ્જ્ઞાની બનાવવાની સાચી વૃત્તિ પ્રગટે અને એ વૃત્તિના અમલને માટે લક્ષ્મીનો વિપુલ વ્યય કરવાની ઉદારતા પ્રગટે, એ શું શક્ય છે? જેનામા સ્વ-અનુગ્રહ નથી, તેનામાં વાસ્તવિક રીતિએ પરાનુગ્રહ પણ સહવે કેમ? તમે તમારા આત્મા પ્રતિ અનુગ્રહવાળા બનો, એટલે બીજા આત્માઓ પ્રત્યેની અનુગ્રહબુદ્ધિ આપોઆપ પ્રગટશે ધર્માધર્મની પરીક્ષામા નિપુણ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પણ સાચી અનુગ્રહશીલતાને પામવાનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે.

સાચું આરોગ્ય મોક્ષ :

રત્નની પરીક્ષામા પ્રવીણ બનેલા જ્યૈષ્ઠે ચિતામણિની પ્રાપ્તિનો જ પ્રયત્ન આરંભ્યો, એની પણ અનુમોદના કરનારા આ

દુનિયામાં ધણા મળી આવવાના કારણ કે-દુનિયાની ઉત્તમ સ્ત્રીજ મેળવવા માટેના પ્રયત્નને જ અર્થ-કામનું પ્રેમી જગત ધ્રુ માને છે. આજના અર્થ-કામના પ્રેમી જગતને એક એ જ વાત નથી ગમતી કે-કોઈ અનર્થહર ધર્મને આરાધે. એ પ્રભાવ મિથ્યાત્વનો છે, ત્યારે સમ્યગ્જ્ઞાનનો તો એ સ્વભાવ છે કે-આત્માને એ અર્થ-કામનો દ્રેષી અને ધર્મનો પ્રેમી બનાવે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રતાપે આત્માને આત્માનુ સાચુ આરોગ્ય મોક્ષ લાગે છે અને એ આરોગ્યની પ્રાપ્તિને માટે એને ધર્મ રૂપ ઔષધનું આસેવન અતિશય ઉપયોગી લાસે છે. આ ઔષધના સેવનની સફળતામાં અર્થ-કામ અપથ્ય હોઈ, મોક્ષ રૂપ આરોગ્ય સંપાદન કરવામાં તે અંતરાય કરનાર છે, એમ સમ્યગ્જ્ઞાનના સ્વામિને લાગે છે અને એ જ કારણે તે પુણ્યાત્માને અર્થ-કામ હેય કાટિના લાગે છે. ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ બનેલા આત્માઓની આવી જ મનોદશા હોય છે, એથી તેઓ મોક્ષના અર્થી બને છે અને અર્થ-કામને તુચ્છ માનીને મોક્ષ-સાધક ધર્મને જ એક આરાધનીય માને છે.

સંસારરસિકોનું કથન ઉપેક્ષણીય છે :

જયદેવને પ્રયત્ન છતાં પણ પોતાના ગામમાં ચિન્તામણિની પ્રાપ્તિ ન થઈ, ત્યારે તેની ખાતરતેને પોતાના ગામને છોડીને પરદેશ જવાનું મન થયું. આ વાતમાં પણ અર્થ-કામનું લોભુષ જગત સમ્મત જ થવાનું અને ઉપરથી કહેવાનું કે-‘ ધ્રુ અને ઉત્તમ એવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ઘર, ગામ અને દેશ આદિ છોડવાની પણ ઇચ્છા થવી એ સહજ છે. જેઓને એવી ઇચ્છા ન થાય તેઓ એટી જ ગણાવા જોઈએ. ’ એ જ લોકો, જો કોઈ આત્માને ધર્મની ખાતર એ બધું છોડવાનું મન થાય, તો કહેવાના કે-‘ આ તો ધર્મધેલો છે. ’ આવી દશાના લોકોને સજ્ઞાન કહેવા અને તેઓના કથન ઉપર મદાર બાધવી, એ આત્માના અહિતનો જ રાજમાર્ગ છે. સાચો ધર્મપ્રેમ જેઓમાં

પ્રગટચો હોય છે, તેઓ તો એવા માણસોના કથનને ગણુતા જ નથી અને પોતાનુ કાર્ય સાધવામા જ ઉજમાળ થાય છે : પણ જેઓ સહજ ધર્મની સન્મુખ થયા હોય છે, તેવાઓને માટે આવાઓનુ કથન પ્રાયઃ ધર્મની સન્મુખતાથી ખસેડી નાખનારું જ નિવડે છે. સામાન્ય ધર્મપ્રેમીઓની પણ ફરજ છે કે-તેઓએ સસારરસિકોના કથન ઉપર ખીલકુલ ધ્યાન જ ન આપવુ. એવાઓ તો મીઠા શબ્દોમાં પણ ઝેર આપીને આત્માના ધર્મ રૂપ પ્રાણુનો કારમી રીતિએ સહાર કરનારાઓ છે. સસાર-રસિક આત્માઓને સાચી રીતિએ ધર્મનો ખપ જ નથી હોતો. એવાઓ તો એક જાતના કુશળ ખેલાડીઓ હોય છે. જરૂર પડે તો તેઓ પોતાના સસારરસની સિદ્ધિ માટે ધર્મિપણુનો પણ ગ્વાંગ સજી શકે છે. એવાઓથી સાવચેત બન્યા રહીને જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તવામા જ ધર્મર્થા જગતનુ શ્રેય છે.

પુત્રની ફરજ :

ચિન્તામણિ માટે અન્યત્ર જવાની પોતાની ઇચ્છા જયદેવે પોતાનાં માતા-પિતા પાસે જાહેર કરી અને અન્યત્ર જવામાં તેમની સહાનુભૂતિ ઇચ્છી, પણ જ્યારે માતા-પિતાએ ‘ ચિન્તા-મણિ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી ’-એવું સમજાવવા દ્વારા તેને અન્યત્ર જતો રોકવાનો પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખ્યો, ત્યારે જયદેવ પોતાના માતા-પિતાની ઇચ્છાને પણ અવગણીને પોતાની ઇષ્ટ-સિદ્ધિ માટે ચાલી જ નીકળ્યો. આ વાત સાલળીને પણ આજના સસારના ખેલાડીઓ એમ જ કહેવાના કે-‘ તદ્દન ખરાબર છે. પુત્રની ફરજ બહુ બહુ તો વિનયભાવે માતા-પિતાને પોતાની ઇચ્છા જણાવીને તેમની સહાનુભૂતિ જાણી લેવાની છે. એ ફરજ અદા કરવા છતાં ય, માતા-પિતા જો જડ જેવાં બની જાય અને વિરોધ જ કર્યા કરે, તો ચાલ્યા જવુ એ જ પુત્રનો ધર્મ થઈ પડે છે. ’ વળી વધુમા કેટલાક તો એમ પણ કહે કે-‘ એવા કામમાં અવસર ન હોય તો ન પણ પૂછાય. ’

અને એથી વધુ કહેવાય તો એમ પણ કહેવાય કે-‘ જે વિષયમાં માતા-પિતા મૂર્ખ હોય, તે વિષયમાં એમની સલાહ માગવાની હોય જ શાની ? ’ આવું આવું માનનારા અને ખોલનારા લોકો પણ, જ્યારે કાંઈ યોગ્ય ઉમ્મરે પહોંચેલો આત્મા શાસ્ત્રવિધિ મુજબ માતા-પિતાને સમજાવવાના પોતાનાથી શક્ય એવા પ્રયત્ન આદિ કરવા છતાં પણ જ્યારે માતાપિતા ન સમજે ત્યારે જ શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધવા તૈયાર થઈને પોતાના કલ્યાણમાર્ગે પ્રયાણ કરે, ત્યારે તેની યથેચ્છ ટીકા કરવાને ચૂકતા નથી. આથી સ્પષ્ટ છે કે-આવાં દષ્ટાન્તો પણ તે જ આત્માઓને ઉપકારક થાય છે, કે જે આત્માઓ કમથી કમ મધ્યસ્થભાવે સત્યનું ગ્રહણ કરવાને આતુર હોય. આત્માના કલ્યાણ વિષે અજ્ઞાન હોવા છતાં, સ્વચ્છન્દપણે ફાવતું લેવું અને ન ફાવતું છોડી દેવું-એવી ધુનવાળા બનેલાઓ તો, કાંઈ પણ વસ્તુથી સાચું હિત સાધી શકતા નથી.

અત્યાગ રૂપ ત્યાગ કરવો જોઈએ :

જ્યદેવને તેના માતા-પિતાએ ‘ ચિન્તામણિ જેવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી ’-એમ જે કહ્યું, તે પુત્રમોહના કારણે કહ્યું હોય એ પણ સભવિત છે. એવું જ કાંઈક મોહાધીન માતા-પિતા આદિ તરફથી મુમુક્ષુ પુત્ર આદિને કહેવાય છે કેટલાંક મોહાધીન માતા-પિતા આદિ, સદ્ધર્મની વિશિષ્ટ પ્રકારે ઉપાસના કરવાને ઉત્સુક બનેલા તેમના પુત્ર આદિને, સદ્ધર્મ વિષે અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવા સાથે પ્રચારણાદિ કરનારા સદ્ગુરુઓ વિષે એવી એવી પણ અયચાર્ય વાતો જણાવે છે, કે જે સાંભળતાં ધર્મી આત્માઓને પારાવાર ખેદ થયા વિના રહે નહિ. ધર્મી આત્માઓ મોહાધીનતાની કારમી સ્થિતિને સમજનારા હોવાથી, તેઓને તેવા પ્રસંગે પણ આશ્ચર્ય નથી થતું, છતાં દયા આદિના યોગે ખેદ જરૂર થાય છે. એવા સમયે સદ્ધર્મની ઉપાસનાના અર્થી બનેલા આત્માઓએ, જ્યદેવની જેમ પોતાના

અર્થિપણાને લેશ પણ આંચ ન આવે, એની કાળજી રાખવી જોઈએ અને શાસ્ત્રવિહિત માર્ગે માતાપિતાદિને પરમાર્થથી અત્યાગ રૂપ ત્યાગ કરવામા પણ ખંચકાવુ જોઈએ નહિ.

આરાધનામાં અપ્રમત્ત બનો :

આ રીતિએ ત્યાગ કર્યા પછીથી પણ, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે પૌદ્ગલિક અનુકૂળતાઓને લાત મારતાં અને પૌદ્ગલિક પ્રતિકૂળતાઓને સમભાવે સહતા શીખવુ જોઈએ. જ્યેષ્ઠે જન્મ માતા-પિતાદિને અને પોતાના નગરને તજીને ચાલી નીકળ્યા પછી પણ આપત્તિઓથી ડર્યો નહિ અને પોતાનું ઈષ્ટ સાધવાના જ પ્રયત્નમાં લાગી રહ્યો, તેમ સદ્ધર્મના અર્થી આત્માઓએ પણ આપત્તિઓને ગણકાર્યા વિના પોતાનું ઇષ્ટ સાધવાના પ્રયત્નમા જ લાગ્યા રહેવું જોઈએ. ચિન્તામણિ મળ્યા પછીથી પણ જ્યેષ્ઠે તેની આરાધના કરવામાં પ્રમાદને સેવ્યો નહિ, એ જ રીતિએ સદ્ધર્મને પામ્યા પછીથી પણ કલ્યાણના અભિલાષી આત્માઓએ તેની આરાધનામાં અપ્રમત્ત બનવાની જ કાળજી અને કાર્યવાહી કર્યા કરવી જોઈએ. આ રીતિએ જેઓ વર્તે, તેઓને માટે મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ ઘણી જ સુલભ બન્યા વિના રહે નહિ : પરંતુ આવી સુન્દર આરાધના સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી અને સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ ગુણવિભવની અપેક્ષા રાખે છે. આથી કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ ગુણવિભવના સપાદનમાં સુપ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. સૌ કોઈ ગુણવિભવને પામે અને સદ્ધર્મના સુન્દર આરાધક બનીને મોક્ષસુખના ભોક્તા બનો, એ જ એક શુભાભિલાષા.

ભીમ અને સોમ

પ્રાસ્તાવિક કથન :

ધર્મના દાતાઓએ ક્ષુદ્રોને ધર્મનું દાન કરવાને માટે ઉતાવળા થવું, એ પણ ઉપકારના નામે એ આત્માઓનો પણ અપકાર કરવા જેવું છે અને સાથે સાથે ઇશિદાપૂર્વક આજ્ઞાન લજનનું પાપ આચરીને પોતાના આત્મા ઉપર પણ કારમે અપકાર કરવા જેવું છે. એવું પણ કહેનારાઓ હોય છે કે—‘ધર્મને લેવા આવનારને ધર્મ આપી દેવો જ જોઈએ. એમાં વળી વિલમ્બ કેવો ? ધર્મને લેવા આવનારના ગુણુ-દોષ જોવાને માટે ઉભા રહેવાની કશી જ જરૂર નથી. ગુણુ-દોષ જોવાની પચાતમાં પડેલાઓ, એમની પચાતમાં જોડલો સમય કાઢે તેટલા સમય સુધી ધર્મને ગ્રહણ કરવાને માટે આવેલો આત્મા ધર્મ વિનાનો રહે, એના પાપના ભાગીદાર થાય છે. ’આમ કહેવું, એ તો ખરે જ મિથ્યાત્વના ઉદ્યતો કારમો નાચ જ છે. એવો નાચ કરનારાઓ જ્યારે ધર્માપદેશકો હોય છે, ત્યારે તો તેમનાથી ધર્મના ઉદ્યતે નામે જ ધર્મનો હાસ થાય છે. આવું આવું વગર વિચાર્યું બોલનારા એ ધર્મના પ્રચારકો નથી, પણ ધર્મના સહારકો છે. કારણ કે—અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તવામાં જ ધર્મ છે અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તનારાઓને પાપ લાગે, એ જાતિનો વિચાર પણ જ્યાં પાપનું કારણ છે, ત્યાં એવું લખવું કે બોલવું એ તો અત્યન્ત પાપકારી ગણાય, તે સ્વાભાવિક જ છે ખરેખર, ક્ષુદ્ર આત્માઓને જ અનન્તજ્ઞાનિઓના સ્પષ્ટ વિધાનો વિષે એવી વાતો કરવાનું સુઝે છે. તેઓએ સમજવું જોઈએ કે—પાપની ભાગીદારી તો તેઓની જ થાય છે, કે જેઓ અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાઓની અવજા કરે છે અને ઉપકાર આદિના નામે ઉપકારક વિધાનોને ઉઠાવવાને મથે છે. ભગવાનની આજ્ઞાના આરાધકોને તો એકાન્તે ધર્મ જ

થાય છે. હવે આપણે અક્ષુદ્રતા ગુણનો સુંદર ખ્યાલ આપવાને માટે તેમજ ક્ષુદ્રમાં ધર્મની આરાધના માટેની નાલાયકાત કેવી કરમી હોય છે અને અક્ષુદ્રમાં ધર્મની આરાધના માટેની લાયકાત કેવી સુંદર હોય છે-એ દર્શાવવાને માટે, પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને ‘ભીમ’ અને ‘સોમ’નું જે દષ્ટાન્ત વર્ણવ્યું છે, તે જોઈએ.

કનકકૂટ નગર : વાસવ રાજ :

‘કનકકૂટ’ નામનું એક નગર હતું. છંદ જેમ નગણુ અને રંગણુ સહિત હોય છે તેમજ સુયતિએ યુક્ત હોય છે, તેમ આ ‘કનકકૂટ’ નામનું નગર પણ નગણુકલિત હતું તેમજ સુયતિજનોએ સહિત હતું. ‘સુયતિ’ દ્વારા એવો પણ અર્થ થઈ શકે કે-તે નગર વિરામના જે વ્યાનો, તેનાથી યુક્ત હતું. આ સસારમાં સાચા મુનિજનો, એ સસારના તાપથી સંતપ્ત એવા આત્માઓને માટે સાચાં વિરામસ્થાનો છે. સાચા મુનિજનોના શરણે આવેલા સસારિઓ, પોતાના દુખને ભૂલી જાય છે અને અનુપમ સુખના આસ્વાદને પામી શકે છે. જે નગરમાં સાચા મુનિજનોનું આવાગમન ચાલુ હોય છે, તે નગરના જનો ભાગ્યશાલી ગણાય તે સ્વાભાવિક છે. જો કે-એવા પણ આત્માઓ સર્વ કાલને માટે આ સસારમાં વિદ્યમાન હોય જ છે, કે જેઓને મુનિજનોનું અકસ્માત્ થઈ ગયેલું દર્શન પણ ખટકે છે. ઘોર મિથ્યાત્વનો ઉદય આત્મામાં સારા પણ મુનિજનો પ્રત્યે સદ્ભાવ પ્રગટવા દેતો નથી. બાહુલક્રમી આત્માઓ તારક ગુરુઓના દર્શનથી પણ ખેદને પામવા દ્વારા દુષ્કર્મને ઉપાર્જે છે, ન્યારે સુંદર ભવિતવ્યતાવાળા લઘુક્રમી આત્માઓ સુગુરૂના યોગને પામીને, આ સસારથી પોતાના નિસ્તારને સાધવાને માટે પ્રયત્નશીલ બની જાય છે ‘કનકકૂટ’ નામના તે નગરમાં ‘વાસવ’ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ઈન્દ્ર જેમ દેવોને પ્રિય હોય છે, તેમ એ રાજા પડિતોને પ્રિય

હતો. તે જ રાજ પડિતજનોને પ્રિય બની શકે છે, કે જે રાજ પ્રજાવત્સલતા અને નીતિસપન્નતા આદિ ગુણોને ધરનારો હોય છે. પડિતો કદી પણ અન્યાયના પક્ષમાં રહેનારા નથી હોતા અને અન્યાયના પક્ષમાં રહેનારા જનો ભણેલા હોય તોય પડિતો ગણાતા નથી. આ કારણે જે રાજ પડિતોને પ્રિય હોય, તે રાજને ગુણસપન્ન માનવામાં કશી જ હરકત નથી.

રોતી રાજપુત્રીઓ :

‘વાસવ’ નામના તે રાજને ‘કમલા’ નામની એક પુત્રી હતી, કે જે પોતાના પતિનો જે દુસ્સહ વિરહ, તેનાથી પીડિત હતી. જેમ વાસવ રાજની પુત્રી કમલા પોતાના પતિના દુસ્સહ વિરહથી દુઃખિત હતી, તેમ બીજા પણ જે રાજઓની ‘કમલસેના’ અને ‘સુલોચના’ નામની પુત્રીઓ પોતાના પતિના દુસ્સહ વિરહથી દુઃખિત હતી. આ ત્રણેય તરૂણીઓની દુઃખમાં જેમ સમાનતા હતી, તેમ વયમાં પણ સમાનતા હતી કારણ કે-ત્રણેય વયમાં યુવાન હતી. સમાન દુઃખ અને સમાન વયવાળી તે કમલા આદિ ત્રણેય રાજ-પુત્રીઓ એક જ સ્થાનમાં રહેલી હોવા છતાં પણ, એક-બીજાની પિછાનતી નહોતી અને માત્ર રોઈ રોઈને જ પોતાના દિવસોને પસાર કરતી હતી.

શુભાશુભ કર્મનો ઉદય અને સાચી ધર્મશીલતા :

સંસારમાં આવા પ્રસંગો સદાને માટે સુલભ જ છે. ઇષ્ટવિયોગ અને અનિષ્ટસયોગ, એ સંસારમાં કાઈ નવીન વસ્તુ નથી. કર્મને આધીન જીવોને શુભોદયે જેમ ઇષ્ટ સયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ અશુભોદયે અનિષ્ટ સયોગ અગર ઇષ્ટ-વિયોગની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી થતી આ દશાને વિવેકિઓ સમજી શકે છે અને સામર્થ્યાદિને ડુંગવીને સમભાવમાં સ્થિત બની શકે છે. ન્યારે અવિવેકી આત્માઓ ઇષ્ટ સયોગોમાં રાગે છે, ઇષ્ટના વિયોગમાં તથા

અનિષ્ટના સયોગમાં ઝુરે છે અને પરિણામે દુઃખના ભોક્તા બને છે. ઇષ્ટસયોગ કે ઇષ્ટવિયોગ, એ સૌની પોતપોતાની જ પૂર્વની કાર્યવાહીનું પરિણામ હોવા છતાં પણ, વિવેકવિકસિત આત્માઓને તેનો ખ્યાલ નથી હોતો અને એથી તેઓ ઇષ્ટવિયોગના સમયે ઇષ્ટની ઝંખનામાં ઝુરે છે અને ઇષ્ટ સયોગોમાં પણ એવા રાગે છે કે-દુઃખ તેમનો કેડો છોડે નહિ. સંસારમાં રાગનું અને દુઃખ ન જોઈએ એવી કામના કર્યા કરવી, એ નિરર્થક જ છે. દુઃખ ન જોઈએ તો દુઃખના કારણથી મુક્ત બનવું જોઈએ, પણ દુઃખના કારણોને તો અવિવેકિઓ રસપૂર્વક સેવે છે, એટલે એ ખીચારાઓની ઇચ્છા વાંઝણી જ રહે તે સ્વાભાવિક છે સસારવર્તી આત્માઓ પરિપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખના અભિલાષી છે-એ નિર્વિવાદ વાત છે, પણ તેઓ સદાકાળ ઇષ્ટ સયોગોથી યુક્ત અને અનિષ્ટ સયોગોથી વિમુક્ત રહેવાને ઇચ્છે છે : સદાકાળને માટે ઇષ્ટ સયોગોથી યુક્ત અને અનિષ્ટ સયોગોથી મુક્ત રહી શકાય-એમ બનવું, એ સંભવિત જ નથી. પુણ્યને આધીન દશા પુણ્ય પરવારતાની સાથે જ વિલીન થવા સરળએલી છે. આ કારણે સસારમાં જ નેઓ પરિપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખની ઇચ્છા કરે છે, તેઓના જેવા અજ્ઞાન આ દુનિયામાં બીજા કાંઈ જ નથી. સસારમાં જે કાંઈ થોડું-ધણું પણ સુખ અનુભવાય છે, તે પ્રતાપ સસારની રસિકતાનો નથી પણ ધર્મનો છે. ધર્મનો કાંઈક ને કાંઈક પણ આશ્રય કર્યો હોય, તો જ સસારમાં થોડું પણ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સુખમાં રાગનારાઓ ભાવિ દુઃખની જ તૈયારી કરનારા છે. આ સસારમાં કેટલાક આત્માઓ એવા પણ હોય છે, કે જે વિશિષ્ટ ક્રાંતિના સુખને ભોગવતા હોય છે એ પ્રતાપ મોક્ષસાધક ધર્મનો છે. મોક્ષસાધક ધર્મની નિરાશ સલાવે આરાધના કરનારાઓ, પુણ્યાનુબધી પુણ્યના યોગે ઉત્તમ ક્રાંતિનાં વિષયસુખોને પામે છે, પરન્તુ તેઓ તેમાં

તેવા આસક્ત બનતા નથી, કે જેથી તેઓના પુણ્યના ભોગ-વટાનું પરિણામ પાપવૃદ્ધિમાં આવી જાય. મોક્ષસાધક ધર્મની નિરાશ સલાવે આરાધના કરનારા આત્માઓ, પોતાની તે આરાધનાના પ્રતાપે મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધીમાં વિશિષ્ટ ક્રાંતિના સુખને અનુભવી શકે છે, પણ તે પુણ્યાત્માઓ તો ભોગોના ભોગવટા દરમ્યાન પણ પોતાની સસારવિરક્ત ભાવનાને પ્રતિદિન સતેજ બનાવનારા હોય છે. આવા આત્માઓ, ધર્મ પામતા પૂર્વેની પોતાની પાપ-કાર્યવાહીના પરિણામે કદાચ અનિષ્ટ સયોગોમાં મૂકાઈ જાય છે, તોય તેઓ બીજાઓની જેમ રીખાતા નથી જ. પરંતુ આવા ધર્મશીલ આત્માઓની સંખ્યા સદા કાલને માટે અલ્પ જ હોય છે. સાચી ધર્મશીલતાને પામનારા આત્માઓ તો પૌદ્ગલિક સુખોના તેવા અર્થી હોતા નથી : એટલું જ નહિ, પણ તેઓ જે શક્ય હોય તો પૌદ્ગલિક અનુકૂળતાઓને લાત મારીને અને પ્રતિકૂળતાઓને સાનન્દ વધાવી લઈને, આત્મસ્વભાવને પ્રગટાવવાના જ પ્રયત્નમાં રત બની જાય છે. આ જ કારણે, સાચા ધર્મશીલ આત્માઓ જ્યારે દુખના પણ સયોગોમાં અનુપમ સુખને અનુભવી શકે છે, ત્યારે ધર્મથી વિમુખ આત્માઓ સુખના સયોગોમાં પણ રીખાતા માલૂમ પડે છે. અહીં જૂઓ કે-ત્રણેય રાજપુત્રીઓને એક માત્ર પ્રિયવિરહના દુખે જ રાઈ રાઈને દિવસો પસાર કરતી બનાવી દીધી છે અને એથી તેઓ બીજા સઘળી જ સુખસામગ્રીની હયાતિમાં પણ સુખને ભોગવી શકતી નથી આ સસારમાં આ રીતિએ એક એક ઇષ્ટ વસ્તુને માટે પણ રીખાનારા ઘણા છે અને ઘણા હોય એ સ્વાભાવિક જ છે.

કલાસપન્ન વામન રાજપુત્રીઓ પાસે :

હવે પોતાના પ્રિયના વિરહના દુખથી રીખાતી તે ત્રણ રાજપુત્રીઓ જે અરસામાં રૂદનપૂર્વક પોતાના સમયને પસાર

કરી રહી છે, તે અરસામાં તે નગરમાં એક પુરુષ-કે જે મુગુણોથી અવામન એટલે મહાન અને રૂપથી વામન એટલે કુખડો હતો,—તે પોતાની કળાઓ દ્વારા રાજા આદિ સકલ લોકને એટલે આખાએ નગરને ખૂશ કરતો હતો. આ રીતિએ આખું નગર જ્યારે આનંદમાં સમય પસાર કરતું હતું, ત્યારે ત્રણ તરણુ રાજપુત્રીઓ ઈષ્ટના વિયોગથી બળી-ઝળીને શોકમાં સમય પસાર કરતી હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે—એ ત્રણ તરણુ રાજપુત્રીઓમાં એક તો આ નગરના રાજાની જ પુત્રી છે. આથી રાજા, આ ત્રણના દુઃખથી અનળ ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. પોતાની પુત્રીના અને બીજી પણ બે રાજપુત્રીઓના દુઃખને જાણતો એવો તે રાજા, એ ત્રણેયના દુઃખને દૂર કરવાને ઇચ્છતો જ હતો, પણ સામગ્રીના અભાવમાં રાજા પણ શું કરી શકે? આ સસારમાં કર્મજનિત દુઃખને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય કાઢના જ હાથમાં નથી હોતું. જ્યારે અશુભના ઉદયનો અભાવ થાય છે ત્યારે જ એ દુઃખના સયોગોનો વિનાશ થાય છે. અહીં રાજપુત્રીઓનો પણ અશુભનો ઉદય શમવા આવ્યો છે અને એ જ અરસામાં પેલો કલાસંપન્ન પુરુષ રાજાના જોવામાં આવ્યો છે. એ પુરુષની કળાઓથી રાજા પણ આશ્ચર્યમગ્ન બન્યો હતો અને રાજાને એમ લાગતું હતું કે—‘કદાચ આવો કલાસંપન્ન પુરુષ દુઃખી રાજપુત્રીઓના દુઃખને દૂર કરી પણ શકે.’ આથી જ પ્રસંગ ધામીને કાઢી એક દિવસે રાજાએ તે કલાસંપન્ન પુરુષને કહ્યું કે—“જો તું અહીંયાં વિરહના દુઃખથી દુઃખિત એવી ત્રણ તરણીઓને રાજિત કરે, તો તારી કલાનો ઉત્કર્ષ જણાય.”

આ પ્રમાણે કહેવાયેલા તે કલાસંપન્ન પુરુષે કહ્યું કે—
“આ કામ તો ઘણું જ થોડું છે.” અર્થાત્—‘આ કામ કરવામાં જરા પણ મુશ્કેલી નથી.’

વામનના આ જવાબથી રાજાને આનંદ થાય એ સહજ

છે. આનંદને પામેલા રાજાએ તેને એ કામ કરવાની અનુજ્ઞા આપી. રાજાની અનુજ્ઞા મળ્યા પછી તે વામન રૂપધારી કુમાર પણ તે કામ કરવાને તૈયાર થયો. એ કામ કરવાને તૈયાર થયેલા તેણે ધણા મિત્રોને સાથે લીધા. ધણા મિત્રોથી સહિત બનેલો તે, રાજાની અનુજ્ઞાથી તે ત્રણ તરણુ રાજાખાળાઓના ભવને પહોંચી ગયો. ત્યાં જઈને તે કલાસપત્ર પુરૂષે તે ત્રણ રાજપુત્રીઓ સમક્ષ વિવિધ પ્રકારની કથાઓને કહેવા માંડી.

વામને શરૂ કરેલી કમલાદિની કથા :

અનેક પ્રકારની સારી પણ કથાઓ શોકમગ્ન આત્માઓને આનંદ આપવાનું સામર્થ્ય નથી ધરતી, એ વાત તો તમારા પણ અનુભવમાં જ હશે ! એ જ સ્થિતિ અહીં પણ હોવી સ્પષ્ટ છે. આથી વિવિધ પ્રકારના વાર્તાલાપને કરતા તે વામન રૂપને ધરનારા કુમારને તેના એક મિત્રે કહ્યું કે-“હે મિત્ર ! આવા પ્રકારની વાર્તાઓથી શુ ? કાંઈ પણ કાનને સુખ આપે એવા ચરિતને તું કહે ।” અર્થાત્-“આવા પ્રકારની તારી વાતો કાંઈ જ આનંદ આપતી નથી, માટે કાંઈ એવું સુંદર ચરિત કહે, કે જે શ્રુતિને સુખ આપનાર હોય.”

જ્યારે પોતાના એક મિત્રે આ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે તે કલાસપત્ર કુમારે પણ એક કથાની શરૂઆત કરી એ કથા એવી હતી કે:-

“પૃથિવી રૂપી જે સ્ત્રી, તેના બાલ એટલે કપાળમાં તિલકની શોભાને ધારણ કરતું હોય એવું અહીં એક નગર છે. તે નગરનું નામ છે-‘તિલકપુર.’ તે ‘તિલકપુર’ નામના નગરમાં ‘મણિરથ’ નામના રાજા છે. એ ‘મણિરથ’ રાજા એવા ઉદાર છે કે-એમની નામના ‘યાચકોના મનોરથોને પુરનાર’ તરીકેની છે.”

ઉદ્ધારના નામે કારમો સંહાર :

આવી નામના, એ ઉત્તમ ક્રાંતિની ઉદારતા વિના શક્ય નથી. આવી ઉદારતાને પામેલા આત્માઓ, કાં તો ધર્માત્માઓ

જ હોય છે અને કદાચ ધર્મની પ્રાપ્તિ ન કરી શક્યા હોય, તો પણ તેઓ ધણી જ સહેલાઈથી ધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ‘ઉદારતા’ તો ધર્મસિદ્ધિનું એક લિંગ છે. ધર્મસિદ્ધ આત્મા કૃપણ જ હોવો, એ સભવિત નથી. હૃદયના સાચા ઉદાર આત્માઓ તો યાચકોની ક્ષુદ્રતા આદિના પણ નાશક બને છે. આજે યાચકોને નામશેષ કરવાની ભાવનાવાળાઓ, એ હૃદયના ઉદાર નથી પણ ક્ષુદ્ર છે. યાચકોને જોતાની સાથે જ જેઓ ગુસ્સામાં આવી જઈને લાલ-પીળા થઈ જાય છે, તેઓ ખરેખર અજ્ઞાનની મૂર્તિઓ જ છે. યાચકોને દેવામાં પાપ માનવાની વાતે કરનારા, ખરે જ, ભયંકર પાપાત્માઓ છે. ‘ઉદ્યમથી જ ખોરાક મળી શકે છે.’-આવું માનનારા, ઈશ્વરને માનવાની વાતો ભલે કરતા હોય, પણ પરમાર્થથી તો તેઓ નાસ્તિકશિરોમણિઓ જ છે. પુણ્ય-પાપની ગમ વિનાનાઓ, જ્યારે પોતાને ધર્મની પણ શુદ્ધિ કરનારા તરીકે માને છે, ત્યારે તો તેઓની ધૃષ્ટતા પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે. યાચકો, એ તો સાધનસપન્ન આત્માઓને માટે પુણ્યના દરવાજા છે. આજે એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે-‘યાચકોમાં લુચ્યા આદિ હોય છે.’-તો એવાઓને એમ પૂછવું જોઈએ કે-“આજના શાહ ગણતાઓમાં પણ લુચ્યા કયા નથી હોતા? ન્યાયમૂર્તિ ગણતાઓમાં પણ અન્યાયના કરનારા કયાં નથી હોતા? કાયદાના જાણુ પણ ગૂંહેગારો કયા નથી હોતા? શેક ગણતાઓમાં પણ શેક કયાં નથી હોતા? રક્ષક ગણતાઓમાં પણ ભક્ષક કયાં નથી હોતા? પ્રમાણિકપણની વાતો કરનારાઓમાં પણ અપ્રમાણિક કયાં નથી હોતા? દુશ્મનોને પણ નિભાવી લેવાની વાતો કરનારા, કિન્નો લેવાને માટે દુશ્મનોના નાશ માટેના કારમાં પણ કાવત્રા કયા નથી આચરતા? નિર્બળોની રક્ષા કરવાની વાતો કરનારાઓમાંના પણ પ્રસંગ પામીને નિર્બળોના નાશની કાર્યવાહીઓ કયા નથી કરતા? ‘બળવાનના અન્યાયને શરણે ન થવું.’-

એમ કહેનારાઓમાંના પણ બળવાનના કારમા દસ્તાવેજો ઉપર પણ સહી ક્યાં નથી કરતા ? નગ્ન સત્યની શોખાઈ કરનારા પણ, બધખારણે ધુસપુસ કરવાની પદ્ધતિને ક્યાં નથી અનુસરતા ? ભૂલ કબૂલ કરવાની વાતો કરનારા પણ, લોકોને મુઝવવાને માટે નાની ભૂલોને કબૂલ કરીને મોટી ભૂલોને માયાના ઢાકણમાં ક્યાં નથી છૂપાવતા ? મહાન તરીકેની જગતની પૂજા લેનાર, પોતાની નામનાનો દુરુપયોગ કરીને પણ ખીનગૂંહેગારોને થ ગૂંહેગાર ક્યાં નથી ઠરાવતા ? એવાઓ પોતાની ભૂલોનો દોષ નિર્દોષો ઉપર ક્યાં નથી ઓઢાડતા ?” આ અને આવી ખીજ પણ વાતોનો વિચાર નહિ કરતાં, સત્તાના મહેચ્છેલા આજના ક્ષુદ્રો, ગરીબ ખીચારા યાચકોનો ઉદ્ધાર કરવાના નામે પણ તેમનો કારમો સહાર કરવાની બાજુ રમી રહ્યા છે. એવાઓના કાને રાજાઓનાં આવા વર્ણનો ક્યાંથી પહોંચે અને કદાચ પહોંચે તો પણ આવી સલ ખીનાઓને બનાવટી કહેવામાં, એ ક્ષુદ્રો ક્યા પાછા પડે તેમ છે ?

સારા રાજાથી પ્રજાની ભાગ્યશાલિતાનું સૂચન :

રાજા મહિરથ આવો ક્ષુદ્ર નહોતો. તે તો માગણ લોકોના મનોરથોને પૂર્ણ કરવામાં પોતાને પ્રાપ્ત થએલી સામગ્રીની સફળતા માનતો હતો. કાષ્ઠના પણ દુઃખનું નિવારણ કરવામાં, પોતાને પુણ્યયોગે મળેલી સામગ્રી જે કામ લાગતી હોય, તો એને ઉત્તમ આત્માઓ પોતાની પરમ ભાગ્યશાલિતા સમજે છે. સાચા વિવેકિઓ તો દુઃખની જડ નાખૂદ થાય, એ પ્રકારે પ્રયત્ન કરનારા હોય છે અને એ કારણે દુનિયાના દુઃખી જીવોને તેઓ ધર્મમાર્ગના ઉપાસક બનાવવાની અભિલાષા સેવે છે. આમ છતાં પણ, તેઓ પોતાની કક્ષા મુજબની દ્રવ્ય ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવાને પણ ચૂકતા નથી. કૃપણ આત્માઓ જે ધર્મી તરીકેની નામનાને પામી જાય છે, તો અવસરે તેમનાથી ધર્મ દીપવાને બદલે ધર્મની વગોવણી વધારે થાય છે. એ જ

રીતિએ, રાજા માટે જેમ અનેક ગુણો આવશ્યક છે, તેમ ઉદારતા ગુણ પણ આવશ્યક છે. માગણ લોકોના મનોરથોને પૂરનાર રાજા પણ ભાગ્યશાલી પ્રજાને જ મળે છે. સારો રાજા, એ પણ પ્રજાના પુણ્યોદયનો સૂચક છે. સારો રાજા પ્રજાને પણ ધર્મશીલ બનાવે છે. પ્રજાને પોતાના સત્તાન જેવી ગણતો રાજા, પ્રજાને યોગ્ય રીતિએ યોગ્ય માર્ગે ચઢાવનાર હોય છે. એવા રાજાને કદી પણ જૂઠ્ઠા ગુજારવા માટે અપવાદ શિવાય પ્રવર્તમાન થવું પડતું નથી. સાચો રાજા પોતાના શુદ્ધ વર્તનથી જ પ્રજાને સદાચારી બનાવી શકે છે. ગુણસપન્ન રાજા પોતાની પ્રજાને પોતાના ગુણોથી જ ગુણસપન્ન બનાવે છે. એવો રાજા પોતાની ઉદારતાથી પ્રજાને ઉદાર બનાવે છે. એવા રાજાની પ્રજામાં પૂર્વના પાપોદયથી જે દગ્ધિ આદિ હોય છે, તે પણ રાજાની અને પ્રજાની ઉદારતાથી કટલોલ કરતા હોય છે : એટલે એવા ઉત્તમ રાજાના રાજ્યમાં ગૂંઠાની વાત જ નામશેષ જેવી હોય છે. આવી દશાના રાજા હીનભાગીને નથી મળતા. એવા રાજા ભાગ્યવાન પ્રજાને જ મળે છે અને એવા રાજાના રાજ્યમાં સૌ કોઈ પોતાના ઉચિત ધર્મનું નિર્વિઘ્નપણે આચરણ કરવા દ્વારા પોતાના ઉભય લોકનું હિત સારામાં સારી રીતિએ સાધી શકે છે.

માલતી અને વિક્રમ :

હવે તે કલાસપત્ર પુરુષ, ‘તિલકપુર’ નામના નગરના ‘મણિરથ’ નામના રાજાની ઓળખ આપ્યા પછીથી, એ રાજાની રાણીની અને એ રાજાના પુત્રની ઓળખ આપતાં કહે છે કે—“અર્થાં જતોના મનોરથોને પરિપૂર્ણ કરનાર તે ‘મણિરથ’ નામના રાજાની ‘માલતી’ નામની રાણી હતી. તેણીએ પવિત્ર અને સુદર એવા શીલ દ્વારા ‘માલતી’ને જીતી હતી.” ‘માલતી’ પોતાની નિર્મલતા અને સુગંધયુક્તતાના પ્રતાપે મનોહર ગણાય છે. આ ‘માલતી’ નામની રાણી પણ, પોતાના

અતિ પવિત્ર અને એ જ કારણે સજ્જનોના મનને હરનાર હોઈને અતિ સુદર એવા શીલને ધરનારી હતી. ‘શીલ’ ગુણનો કેટલો મહિમા છે, એ આવી જાતિનાં વર્ણનોથી ખૂબ જ સ્પષ્ટ થાય છે. સતી સ્ત્રીઓમાં અનેક ગુણો હોવા છતાં પણ, પ્રાયઃ સર્વત્ર સ્ત્રીઓના આ ગુણની જ મહત્તા ગાવામાં આવી છે. શીલ, એ સ્ત્રીનો સુદરમાં સુદર શાળુગાર છે. અનેક અલ-કારોથી લદાયેલી પણ શીલહીના સ્ત્રી, સુદર હોવા છતાં પણ સુદર ગણાતી નથી. જ્યારે દરિદ્રા અને રૂપે અસુદર એવી પણ સ્ત્રી જે શીલસપન્ન હોય છે, તો તેણીને અતિ સુદર તરીકે પણ વર્ણવી શકાય છે.

તે કલાસપત્ર વામનપુરુષ કથાને આગળ ચલાવતાં કહે છે કે-“આવા ઉદાર ‘મણિરથ’ રાજાને આવી મહાસતી ‘માલતી’ નામની રાણીથી થયેલ એક પુત્ર હતો અને એનું નામ ‘વિક્રમ’ હતું. એ ‘વિક્રમ’ નામનો કુમાર પણ ભુવનનો પરાભવ કરી શકે એવા પરાક્રમવાળો હતો.”

વિક્રમનો પુરત્યાગ :

આવા પરાક્રમી રાજપુત્રો હમેશા મોટે ભાગે ચપલ હોય છે. પ્રસંગે ધાર્યું કરવાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા હોય છે. આથી તેઓ માતા-પિતાના લક્ત હોવા છતાં પણ, પ્રસંગે દુઃખ સ્વપણ થઈ પડે છે આવો જ પ્રસંગ આ પરાક્રમી એવા શ્રી વિક્રમકુમાર માટે આવ્યો છે. તે કલાસપત્ર પુરુષ કહે છે કે-“એક વખત વિક્રમકુમાર પોતાના મહેલમાં રહેલો છે અને સંધ્યાનો સમય છે. એવા કોઈક સંધ્યાના સમયે પોતાના મંદિરની પાસે રહેલા કોઈક ઘરમાં કોઈ દ્વારા એવા પ્રકારનું બોલાતું તે રાજકુમારે સાંભળ્યું, કે જે જ્ઞાનને સુખ આપે એવું હતું.” પોતાના મહેલની પાસેના કોઈ મકાનમાં કોઈ દ્વારા શું બોલાયું, કે જેનું શ્રવણ તે રાજકુમારને માટે સુખદ થઈ પડ્યું, એનું વર્ણન કરતા તે કલાસપત્ર પુરુષ કહે છે કે-

“ નિયપુત્રપનાળં ગુણવિયદ્ઘિમા સુજળદુઙ્ગણવિસેસો ।
નજ્જહ નેગત્થઠિણ્હિં, તેણ નિરુણા નિયંતિ મહિ ॥૧૥”

નિપુણ માણસો પૃથ્વીનું પર્યાટન કરે છે, તેનું કારણ એ છે કે-એક સ્થાને સ્થિત રહેલા જનો પોતાના પુણ્યના પ્રમાણ-ને જાણી શકતા નથી, પોતાના ગુણો વિષેની વિવૃદ્ધિને પણ જાણી શકતા નથી અને સુખનોમાં તથા દુર્જનોમાં રહેલી વિશેષતાને પણ જાણી શકતા નથી.

પોતાનું પુણ્ય કેટલું અને કેવું છે, પોતાનામા ગુણો વૃદ્ધિને પામે છે કે કેમ તેમજ સજ્જનોની સજ્જનતા અને દુર્જનોની દુર્જનતા કેવા કેવા સ્વરૂપની હોય છે, એ વિગેરેનો ખ્યાલ એક સ્થળે જ વસનારાઓને આવતો નથી આ કારણે નિપુણજનો પૃથ્વી ઉપર પર્યાટન કરે છે. રાજકુમારે જે કથન સાંભળ્યું હતું અને જે કથન તેને માટે શ્રવણશ્રુષ્પદ થઈ પડ્યું હતું, તેનો આ ભાવ છે. તે કલાસપત્ન પુરૂષ કહે છે કે-“ આ જાતિના તે કથનને સાંભળીને રાજકુમાર વિક્રમમાં પણ દેશદર્શનની તૃણા ઉત્પન્ન થઈ.”

વસ્તુતત્ત્વના અભ્યાસ વિનાના પણ પરાક્રમી આત્માઓને આવા કથનો જ્યારે ખૂબ જ ઉત્તેજક નિવડે છે, ત્યારે સાચા તત્ત્વવેદિઓ તો આવાં કથનોની એકદેશીયતા આદિને સારી રીતિએ સમજી શકે છે. પરંતુ જગતમા કાંઈ બધા જ સાચા તત્ત્વજ્ઞાનિઓ નથી હોતા. સાચી તત્ત્વવેદિતાથી પર એવા આત્માઓ આંશિક સત્યને જ સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે માની લઈને એના જ પૂજારી બની જાય છે. આવું બનવું, એ તત્ત્વથી અપરિચિત આત્માઓને માટે સહજ છે.

પૃથ્વીના પરિભ્રમણને પોતાના પુણ્યના પ્રમાણ આદિને જાણવાનું કારણ માની લેવાથી દેશદર્શનની તૃણાવાળા બનેલા તે રાજકુમારને એમ લાગ્યું કે-‘ જે પિતાજી આદિને હું પૂછવા રહીશ, તો મારી તૃણા શાત થવી શક્ય નથી.’ આથી રાજકુમારે પોતાના પરિજનોની અવગણના કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

એક તો રાજપુત્ર અને વળી પરાક્રમી, આવાઓની ઉત્તેજના લાગ્યે જ પ્રતીકાર્ય અને છે. આવાઓ પ્રાય પોતાની ઇચ્છાને સફલ કરવાને માટે કોઈ પણ જાતિનું સાહસ ખેડવાને સજ્જ હોય છે. એ જ રીતિએ સજ્જ બનેલા રાજપુત્રે પોતાનો નિશ્ચય અમલમાં મૂકવાનું નક્કી કર્યું. પોતાના નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યા પછીથી, દેશદર્શનને માટે સતૃષ્ણ બનેલો તે રાજકુમાર, કલાસંપન્ન પુરૂષ કહે છે કે—“પરિજનને અવગણીને રાત્રિએ તલવારથી સહિત હાથવાળો બન્યો થકા ધીમે રહીને નગરમાથી નીકળી ગયો.”

રાજપુત્રો એક તલવારને જ પોતાના સર્વસ્વ રૂપ માનનારા હોય છે, એથી વિક્રમ નામનો તે રાજપુત્ર પણ તલવારથી વ્યગ્ર બનેલા હાથવાળો બન્યો થકા ચાલી નીકળ્યો.

અપરિચિત પીડિતની સેવા.

દેશદર્શનની તૃષ્ણાથી ચાલી નીકળેલો તે રાજકુમાર વિક્રમ આગળ ને આગળ ચાલવા લાગ્યો ચાલતો થકા તે આગળ માર્ગમાં કોઈ પણ એક પુરૂષને જૂએ છે. માર્ગે જતા રાજકુમારે જે કોઈ નરને જોયો, તે કઠોર પ્રહારથી વિધુર થયેલો હતો, પિપાસિત એટલે તૃષાતુર બનેલો હતો અને પૃથ્વીતલ ઉપર પડેલો હતો કઠોર પ્રહારથી વિધુર બનીને જમીન ઉપર પડેલા અને તરસથી પીડાતા એવા તે દુઃખી માણસને દેખીને, કોઈ પણ સારા માણસને દયા આવવી એ સહજ છે. તો આ તો રાજપુત્ર છે, ગુણીયલ છે અને સુદર હૃદયવાળો છે : એટલે આવાને દયા ન આવે, એ તો બને જ કેમ ? ખરે જ, એવી દુઃખદ દશામાં પડેલા આદમીને જોઈને, રાજકુમારના અન્તઃકરણમાં ખૂબ જ કરૂણા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ ઉત્પન્ન થયો છે પૂર્ણ કરૂણાભાવ જેને એવો તે રાજકુમાર, પહેલા તો નજદિકમાં આવેલા સરોવરમાથી પાણી લઈ આવ્યો અને તે પાણી તેણે તે પીડિત માણસને પાચુ. આ રીતિએ તે પીડિત માણસ-

ને પાણી પાઈને જ તે રાજકુમાર અટક્યો નહિ : પરન્તુ તેણે તો અસ્વસ્થ અવસ્થાવાળા તેને પવનના પ્રદાનથી સ્વસ્થ શરીરવાળો બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. રાજકુમારનો એ પ્રયત્ન ફળ્યો અને તે પીડિત માણસ સ્વસ્થ શરીરવાળો બન્યો.

આ રીતિએ તેને સ્વસ્થ શરીરવાળો બનાવ્યા પછીથી, તે રાજપુત્ર તે પુરૂષને પૂછે છે કે—“હે મહાશય ! તું કાણ છો ? અને તારી આ અવસ્થા શા કારણે થયેલી છે ?”

રાજકુમાર વિક્રમ એક અપરિચિત પણ દુઃખી માણસને માટે ફટલી બધી લાગણીવાળો બન્યો, એ વિચારવા જેવું છે. પોતે રાજકુમાર હોવા છતાં પણ, માત્ર દયાલાવનાના કારણે જ જાતે પાણી લઈ આવ્યો અને પીડિતને પાણી પાઈને તથા પવન નાખીને સ્વસ્થ બનાવ્યો જે આત્માઓના અન્તરમાં દયાલાવ નથી હોતો, તેમનાથી આ બનવું એ શક્ય નથી. દુઃખી માણસને જોતા જેમનું દિલ અનુકંપાલાવને પામતું નથી, તેવા આત્માઓ સદ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બની શકે એ શક્ય જ નથી. રસ્તે પડેલો માણસ નિષ્કુર પ્રહારથી વિદુર બનેલો હતો, એટલે કંઈલાવથી હીન માણસોને તો તેની પાસે જઈને તેની ચાકરી કરતાં પણ સુગ આવે, પરન્તુ રાજકુમાર વિક્રમ તો દયાળુ હતો. આવી દયા, એ પણ હૃદયની એક ઉત્તમતાને જ સૂચવનારી છે. આવી ઉત્તમ દશાવાળો આત્મા, અપરિચિત અને દુઃખી એવા પણ આત્માનો કેવો અને ફટલો આશ્વાસક બને છે, એ પણ આપણે હમણાં એ દુઃખી માણસના ઉત્તર ઉપરથી જોઈ હૃદયપૂર્વકની દયા, એ ખરે જ દુઃખી આત્માઓને માટે તેમજ પોતાના આત્માને માટે પણ સાચા કલ્પતરૂની ગરજ સારનારી છે. આવી દયા સરલ આત્માઓના અતરમાં જ આવિર્ભાવને પામે છે.

રાજકુમાર વિક્રમે કરેલી કંઈલાવથી ભરપૂર એવી ચાકરીના યોગે સ્વસ્થ દેહવાળો બનેલો તે પુરૂષ, એ રાજપુત્રને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—“હે સુજનશિરોરત્ન ! તું સાંભળ.”

જૂઓ કે-સહૃદયતાથી કરેલી શુશ્રૂષા, એક અપરિચિત એવા પણ આદમીના હૃદયમાં કેવો સદ્ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે? રાજકુમારના પરિચયથી રહિત તે પુરૂષને પણ રાજપુત્રની પરિચર્યા આદિથી ખાત્રી થઈ ગઈ કે-‘આ આદમી કોઈ સામાન્ય કાટિનો નથી, પણ સુજનોમા શિરોરત્ન સમાન છે.’ આથી જ પોતાની ઝોળખ આપતો તે, સુદર પ્રકારના સંબોધનપૂર્વક રાજકુમારને સાંભળવાનું જણાવે છે.

એ રીતિએ સુન્દર સંબોધનપૂર્વક સાંભળવાનું કહીને, તે અપરિચિત પુરૂષ જણાવે છે કે-“હું ‘સિદ્ધ’ નામનો એક યોગી છું મારો એક દુશ્મન યોગી છે અને તે વિદ્યાથી બળવાન છે. વિદ્યાથી બળવાન એવા તેણે મારા શરીર ઉપર છળથી પ્રહાર કર્યો અને એથી જ હું આ પ્રકારની અવસ્થાને પામ્યો. પણ હે ગુણસપન્ન પુરૂષ ! તેં મને પુનઃ સ્વસ્થ બનાવ્યો છે.” એ અપરિચિત યોગી આટલું કહીને જ ચાલ્યો જતો નથી, પણ પોતાના ઉપકારિને ઉપકારના બદલા તરીકે પોતાની પાસેની અનેક વસ્તુઓ પૈકીની એક વસ્તુ આપીને જાય છે. લયકર દશામા પોતાને સહાય કરનાર કુમારથી તે યોગિને ખૂબ જ તોષ થયો હતો. એ તોષથી તે યોગી તે ઉત્તમ ગુણવાળા કુમારને ‘ગરૂડમત્ર’ આપીને પોતાના સ્થાને સૂખપૂર્વક પહોંચી ગયો.

દ્રવ્યદયા અને ભાવદયા :

જગતમા ઉપકાર કરવાની વૃત્તિવાળા અને ઉપકારને ઉપકાર તરીકે જાણીને એનો બદલો વાળનારા પણ હોય છે વિશ્વમા જેમ આવા દ્રવ્યદયાવાળાઓ હોય છે, તેમ ભાવદયાવાળાઓ પણ હોય છે જે કે-વિશ્વમા સદા કાળ ભાવદયાવાળાઓની સંખ્યા થોડી હોય છે અને દ્રવ્યવાળાઓની સંખ્યા એથી વિશેષ હોય છે. દ્રવ્યદયા જ્યારે સર્વવ છે, ત્યારે ભાવદયા મેરૂ છે સ્વાર્થવૃત્તિ વિનાની દયા દ્રવ્ય હોય તો પણ તે ભાવદયાની પ્રાપ્તિનું કારણ બની જાય છે. દ્રવ્યદયાના બદલા હોઈ શકે

છે, જ્યારે ભાવદયાના બદલા જોગી વસ્તુ પ્રાય. દુર્લભ હોય છે. માત્ર દયા શબ્દથી અગર ઉપકાર શબ્દથી નહિ મુંઝાતાં, તેના સ્વરૂપ અને ભેદ આદિને જાણવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું એ જરૂરી છે. દ્રવ્યદયા પણ જો નિઃસ્વાર્થભાવની હોય છે, તો એ ભાવદયા પામવાની સુદરમાં સુદર સામગ્રી મેળવી આપે છે. એવી સામગ્રીને પામેલા આત્માઓ, સ્વ-પરના સાચા દયાળુ બનીને, અનુપમ ક્રાંતિનો સ્વોપકાર અને પરોપકાર સાધવા દ્વારા, શ્રી સિદ્ધિપદના ભોક્તા બની જાય છે. આ જગતમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ક્રાંતિના પરોપકારની સાધના ભાવદયા વિના શક્ય નથી ભાવદયા, એ જેમ ઉત્તમ ક્રાંતિના પરોપકારની સાધક બને છે, તેમ સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વોપકારની પણ સાધક બને છે. આમ છતાં પણ, એ વાત નિશ્ચિત જ છે કે-ભાવદયાના ઉપાસકો દ્રવ્યદયાના વિરોધી નથી જ હોતા ભાવદયાના ઉપાસકો તો અવસરે અવસરે શક્યતા મુજબ દ્રવ્યદયાની પણ કાર્યવાહી અવશ્ય કરે છે. દ્રવ્યદયાના વિરોધિઓ, એ વસ્તુત ભાવદયાના ઉપાસકો જ નથી; એટલું જ નહિ, પણ તેઓ જો ભાવદયાના નામે દ્રવ્યદયાનો વિરોધ કરતા હોય છે, તો તેઓ ભાવદયાની નિન્દાદિ કરાવનારા જ બને છે.

કામદેવના મંદિરમાં :

તમને યાદ તો હશે જ કે-કલાસ પત્ત પુરૂષ, વિરહદુ બથી પીડાતી ત્રણ તરણ રાજપુત્રીઓના લવનમાં તેઓની સમક્ષ પાત કરી રહ્યો છે. પોતાની કથાને આગળ ચલાવતાં તે કહે છે કે-તે સિદ્ધ નામનો યોગી રાજકુમાર વિક્રમને ‘ગરૂડ મત્ર’ આપીને સ્વસ્થાને આવ્યો ગયો અને રાજકુમાર પોતે આ નગરમાં એટલે આ ‘કનકકૂટ’ નામના નગરમાં આવ્યો આ નગરમાં આવેલો તે રાજપુત્ર, રાત્રિએ કામદેવના મંદિરમાં વસ્યો. કામદેવના મંદિરમાં રાત્રિવાસ માટે વમેલો તે રાજકુમાર નિદ્રાધીન બન્યો નથી પણ સારી રીતિએ જાગે છે, એ દર-

મ્યાનમાં એક તરૂણી કામદેવનું પૂજન કરવાને માટે તે મંદિરમાં આવી પહોંચી. કામદેવની પૂજા કરવાને માટે આવેલી તે સ્ત્રીએ કામદેવની પૂજા કરી લીધી અને બહાર નીકળી ગઈ.

આ તરૂણીને આ રીતિએ રાત્રિના સમયે એકાકિની આવવાનું કારણ એ હતું કે-તેણીને આપધાત કરવો હતો. આપધાત કરતાં પૂર્વે તેણીએ કામદેવની પૂજા કરી લીધી. હવે તે બહાર નીકળીને બોલે છે કે-“હું વનદેવતા માતાઓ! તમે મારા કથનને સારી રીતિએ સાંભળો. હું આ નગરના ‘વાસવ’ નામના નરપતિની ‘કમલા’ નામની સુખિની પુત્રી છું : મારા પિતાએ મને ઉજ્જવલ ગુણોના અનુરાગી ‘મણિરથ’ રાજાના પુત્ર ‘વિક્રમ’ કુમારને આપેલી છે પણ તે કુમાર હાલમાં ક્યાંક પણ ચાલ્યા ગયા છે. તેઓ ક્યાં ગયા છે એ જણાતું નથી. આથી જો આ ભવમાં એ કુમાર મારા પતિ ન થયા, તો પરલોકમાં પણ તે જ મારા પતિ થાઓ.”

મોહવશ પાગલ બને છે :

વિચારો કે-મોહનું આ વિશ્વમાં કેવુંક સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે! મોહવશ આત્માઓ કદી જ પોતાના આત્માના હિતની કે અહિતની સાચી ચિંતા કરી શકતા નથી તેઓને તો સસારની સાધનામાં જ આનંદ લાગ્યા કરે છે. સસારના આનંદમાં જ સર્વસ્વને માની બેઠેલા અને મોહવશતાના યોગે વિવેકાન્ધ બનેલા આત્માઓ, એ સમજવાની તકલીફ લે જ ક્યાંથી કે-‘એમ માગ્યા પતિ ભવાતરમાં નથી મળતા.’ લિન લિન સ્વભાવ અને લિન લિન પ્રવૃત્તિમાં પડેલા આત્માઓ, પોત-પોતાની કરુણીને અનુસારે, સદ્ગતિ યા દુર્ગતિમાં ચાલ્યા જાય છે; ત્યાં કામની પૂજા કરવી અને વનદેવતાઓને જાહેર કરવું તથા-‘પરભવમાં પણ એ પતિ મળજો’-આવું આવું ઇચ્છવું, આ બધું કારમી અજ્ઞાનતાના જ પરિણામ સિવાય બીજું શું સમજાય કે મનાય? મોહવશ આત્મા ખરે જ પાગલ બની

જાય છે. પાગલ બનેલા આત્માઓ ન બોલવાનું બોલે, ન આવ-
રવાનું આવરે અને ન ઇચ્છવા જેવું ઇચ્છે, એમા કાઈ આશ્ચર્ય
પામવા જેવું નથી. પણ આવા પ્રસંગોને જાણીને, પુણ્ય-
શાલિઓએ એવા પાગલપણાને આણનારા મોહની પરાધીન-
તામાંથી છૂટવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવા જેવું છે. આવા
પ્રસંગોને સાંભળીને પણ જેઓ આવા ચાળા કરવામાં જ
આનંદમગ્ન બની જાય છે, તેઓ તો આવા પ્રસંગોને સાંભળીને
પણ વધુ પાગલ જ બનવાના ! એમ કરવું એ શ્રવણનું ક્ષ-
મ નથી શ્રવણનું ક્ષમ તો એ છે કે-એના પરિણામે હેયનો ત્યાગ
અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર થાય. જેઓ શ્રવણના પ્રતાપે હેયના
ત્યાગ અને ઉપાદેયના સ્વીકારના ધ્યેયને નથી સ્વીકારતા, તેઓ
માટે શાસ્ત્રનું શ્રવણ પણ નિષ્ફલ અને કદી કદી નુકશાનકારક
પણ થઈ જાય છે. આથી જ, ઉપકારી મહાપુરુષો કરમાવે છે કે-
શ્રવણનો લાભ પામવાને માટે પણ યોગ્યતાની આવશ્યકતા છે.

રાજકુમારીને સ્વસ્થ બનાવવી :

આત્મઘાત કરતાં પૂર્વે પરભવમાં પણ એ જ પતિને
આપવાની પ્રાર્થના કરતી તરૂણી, એ ઓછ કાઈ નથી પણ
અત્યારે પેલા કલામંપત્ર પુરુષના મુખથી કહેવાઈ રહેલી કથાને
સાંભળી રહેલી ત્રણ રાજપુત્રીઓમાંની જ એક કુમલા નામની
ગજપુત્રી છે. મોહવશ થેલી બનીને તે આપઘાત કરવા આવી
છે, પણ હજી એનો શુભોદય જગતો છે એટલે એના માટે
પરિણામ ખરાબ નથી આવતું જો કે-એણે તો પોતાની
પાગલદશામાં વનદેવીઓને માતા તરીકે ઉદ્દેશીને કહેવાનું કહી
દીધું અને તરત જ વડના ઝાડ ઉપર ફાંસો બાંધીને પોતાને
લગાવી દેવાને તૈયાર થઈ ગઈ : પણ તેણીનો પુણ્યોદય જગતો
હોવાથી, જેની ખાતર તે મરવાને તૈયાર થઈ છે, તે જ અહીયા
હાજર છે. રાજપુત્રી કુમલા જેટલામા ફાંસો બાંધીને મરવાની
તૈયારી કરે છે, તેટલામાં તરત જ વિક્રમકુમાર તેણીની તરફ

ગયો. કુમાર જાગતો જ હતો, એટલે તેણે સઘળું જ જોયું હતું અને સાબળ્યું હતું આથી તે તરત જ તેણીની તરફ વેગથી ગયો અને-‘ સાહસ ન કર ’-આ પ્રમાણે કહેતા તે રાજપુત્રે, છુરિકા દ્વારા પાશને છેદી નાખ્યો. છુરિકા વડે પાશને છેદી નાખીને તે રાજકુમારે તે ‘ કમલા ’ નામની રાજપુત્રીને કમલ જેવાં સુકામલ વચનો દ્વારા સારી રીતિએ સ્વસ્થ બનાવી દીધી. સુકામલ વચનોથી રાજકુમારે તેણીના આપઘાત કરવાના આવેશને રોક્યો : એટલું જ નહિ, પણ તેણીને સ્વસ્થ દશામાં પણ સંસ્થાપિત કરી દીધી.

કમલા સાથે લગ્ન

આ રીતિએ મણિરથ રાજના પુત્ર વિક્રમકુમારે આ નગરના વાસવ રાજની કમલા નામની પુત્રીને મરવાનો પ્રયત્ન કરતાં અટકાવીને, કમળ જેવા સુકામળ વચનોથી સુસ્થાપિત કરી, એટલામા તે પોતાની પુત્રીની શોધ માટે નીકળેલો અને લટોના સમુદાયથી પરિવૃત્ત થયેલો વાસવ રાજ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં આવેલા તે રાજાએ તે રાજકુમારને પણ જોયો. વાસવ રાજ તે વિક્રમકુમારને ઓળખતો હોવાથી, તેને પોતાની પુત્રી કમલા પાસે જોઈને ખૂશ થયો. પુત્રીની શોધમાં નીકળેલા તે રાજાને, આ રીતિએ જમાઈ પણ મળી જવાથી, અધિક આનન્દ થવો એ સહજ છે.

આનન્દિત બનેલા તે રાજા વિક્રમકુમારને કહે છે કે-
“ હું દક્ષિણપૂર્ણ કુમાર ! અમે અમારા પોતાના મિત્ર મણિરથ રાજાને મળવા ગયેલા, ત્યારે અમે તને બાળપણમાં જોયેલો છે. આ મારી કમલા નામની પુત્રી, કમલિની જેમ દિનનાથ એટલે સૂર્ય પ્રતિ સદા અનુગ્રીત છે તેમ, પતિ પ્રત્યે હમેશા અનુરાગવાળી છે : આ કારણથી મારી દીકરી કમલા તારા જમણા હાથના મેળાપના વશથી સુખને પામે. ”

આ પ્રમાણેની મધુર અને ગભીર વાણી દ્વારા વાસવ

રાજાએ પ્રાર્થના કરી, એટલે ત્રિવિક્રમ-કૃષ્ણ જેમ કમલા એટલે લક્ષ્મીને પરણ્યા હતા, તેમ આ વિક્રમકુમારે પણ કમલાનો કર ગ્રહણ કર્યો. અર્થાત્-તેમનું લગ્ન ત્યાં ને ત્યાં જ કરવામા આવ્યું આ પ્રકારે પોતાની પુત્રીને પરણાવ્યા પછી, બીજે દિવસે પ્રાતઃકાલે તોષપૂર્વક બાર્યા સહિત તે કુમારને રાજાએ નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને કમલા નામની પોતાની સ્ત્રી સાથે કીડા કરતો તે કુમાર રાજાએ આપેલા પ્રાસાદમાં રહ્યો.

વામને ચાલ્યા જયું :

આ પ્રમાણે વાત કરીને તે કલાસ પન્ન પુરૂષ વિરામ પામ્યો. પોતાને લગતી વાત આવવાથી, ત્રણ તરૂણ રાજપુત્રીઓ પેકીની એક જે કમલા નામની રાજપુત્રી હતી, તેણીને તો પૂરેપૂરી ખાત્રી થઈ ગઈ કે-‘ આ મારી અને મારા પતિની સઘળી જ વાતથી વાકેફ છે.’ આવી ખાત્રી થયા પછી, પોતાના પતિ સબધી વિશેષ હકીકતને જાણવાની ઉત્સુકતા વધી જવી, એ આવી તરૂણીઓને માટે તો ખૂબ જ સહજ છે. વળી અત્યારે જે વિરહદુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો પ્રસંગ પણ હવે આવે છે. આ કારણે પ્રિયવિરહથી અતિ પીડિત એવી તે કમલા નામની રાજપુત્રી એકદમ બોલી પડી કે-‘ તે પછી આગળ શું થયું ? ’

‘ સસારમા ઈષ્ટ વસ્તુના સમાચાર પણ માણસને કેટલો આનંદિત કરી શકે છે ? ’-એ વાત તમે તો જાણતા જ હશો. ઈષ્ટના સમાચાર આત્માને જેમ આનંદિત કરે છે, તેમ અનિષ્ટના સમાચાર શોકાતુર પણ કરે છે. આ સસારની અનાદિથી ચાલતી અને અનંત કાલ સુધી ચાલુ રહેનારી આ શાશ્વતી પરિસ્થિતિ છે સસારમાથી આવી પરિસ્થિતિને નામશેષ બનાવી શકવાની તાકાત કોઈજ ધરાવતું નથી. આમ છતાં પણ, આવી પરિસ્થિતિથી પોતાને બચાવી લેનારા નથી હોતા એમ નહિ. એ પ્રતાપ ધર્મનો છે. સાચા પૂજનીય પુરૂષોની આરાધના કરનારા પુણ્યવાનો, તેવી પરિસ્થિતિથી પોતાને અને બીજા

પણ અતેકાને બચાવી લે છે ધર્મની સુંદર પ્રકારે આરાધના કરવા દ્વારા આવા કરમા સસારથી મુક્ત બનીને જેઓ સિદ્ધિ-પદના ભોક્તા થયા છે તે અને જેઓ આવા કરમા સસારથી બચવાને માટે અનતજ્ઞાનિઓએ ઉપદેશોદા મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જ મશ્ગુલ છે, તેઓ જ આ વિશ્વમાં પૂજનીય આદિ છે. આમ હોવાના કારણે, જેઓએ મોક્ષમાર્ગની સ્થાપના કરી છે, તેઓ તો આ વિશ્વના પ્રધાન પૂજનીય પુરૂષો ગણાય, એ તદ્દન સ્વાભાવિક જ છે. સાચા પૂજનીય પુરૂષોની પૂજા, એ સસારનો ક્ષય સાધવા માટેનું પરમ કારણ છે અને તેવા તારકાની આજ્ઞાની આરાધના, એ જ તેઓની શ્રેષ્ઠતમ પૂજા છે.

અસ્તુ. પ્રિયના સમાચારને જાણવાને માટે આતુર બની ગયેલી કમલા-‘તે પછી આગળ શું થયું?’-આ પ્રમાણે બોલી પડી, પણ પેલા કલાસપન્ન પુરૂષે આગળની વાત તે દિવસે ન જાણાવી; તે કુબ્જ પુરૂષ તો-‘રાજસેવાનો સમય છે.’-આ પ્રમાણે કહીને ત્યાંથી ચાલતો થયો.

રાજપુત્રીઓનો ઉદ્વેગ.

સસારમાં કુતૂહલી આત્માઓ પ્રેમિઓને દુષ્પ દેવામાં પણ આનંદ માને છે. સંસારનું પ્રેમનાટક કેટલું ગજબ છે, એ વિવેકિઓ જ સમજી શકે છે. જેના સુખમાં સુખ માને તેવા પ્રેમિને પણ દ્રાઈ વખતે પજવવામાં પ્રેમી આનંદ માને છે. સંસારના પ્રેમનો એવો પણ એક સ્વભાવ છે અને અહીં તેનો જ સાક્ષાત્કાર છે. તે વામન પુરૂષ તો-‘રાજસેવાનો સમય છે.’-એમ કહીને ચાલતો થયો, પણ એથી ‘કમલા’ નામની રાજપુત્રીનો જીવ તો એ વાત તરત નહિ સાંભળી શકવાથી ઉદ્વિગ્ન જ બની ગયો. એની ચિંતા આ વામને ન કરી.

કમલા તો એ જાણવાને ઉત્સુક હતી કે-‘તેનો પતિ વિક્રમકુમાર અચાનક ક્યાં ચાલ્યો ગયો અને હાલ તે ક્યાં છે?’ આથી વિક્રમકુમાર સાથેના પોતાનાં લગ્ન થયા અને

એક વાસવ રાજાએ આપેલા પ્રાસાદમાં રહીને આનંદથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા, આટલે સુધી કથા કહીને તે કલાસપત્ર પુરૂષ ચાલ્યો જાય, તેની કમલા ઉપર કેવી અસર થાય તે સમજવું મુશ્કેલ નથી. તે કલાસપત્ર પુરૂષ તે વખતે તો જો કે-તે ત્રણ રાજપુત્રીઓના ભવનને છોડી ગયો હતો, પણ તે હમેશને માટે તે ભવનને છોડી ગયો નહોતો. ખીજા દિવસે તો તે આવવાનો જ હતો. છતાં પણ પ્રિયની કથા સાંભળવાની તક મળ્યા પછી, એટલો પણ વિલમ્બ થાય તે રાગી આત્માઓને માટે અસહ્ય થઈ પડે, એ અસ્વાભાવિક નથી. તે કલાસપત્ર વામને 'કમલા'ની જેટલી કથા કહી તે યથાર્થ હોવાના કારણે, કમલસેના અને મુલોચનાના હૃદયમાં પણ આશાનો સચાર થયો હોય, એ બનવાબેગ છે. કારણ કે-તે બંને પણ રાજપુત્રીઓનો પતિ તો વિક્રમકુમાર જ હતો અને એથી તે બંને રાજપુત્રીઓ પણ તેના જ વિરહના દુઃખથી પીડાતી હતી આ કારણે તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓએ, આગલે દિવસે વામન ગયો તે ખીજે દિવસે પાછો કર્યો ત્યાં સુધીનો પોતાનો સમય, ઉત્સુકતા અને ઉદ્વેગ સાથે-'ક્યારે તે વામન પાછો આવે અને આગળ વાત કરે'—એવી આતુરતાથી રાહ જોવામાં જ પસાર કર્યો હોય, એ શક્ય છે.

સંસારરાગના યોગે થતા દુઃખાનુભવ અને ધર્મરાગના

યોગે થતા દુઃખાનુભવ વચ્ચેનું અંતર :

સસારમા આવી ઉત્સુકતા અને ઉદ્વેગમયતા, એ કાઈ નવીન વસ્તુ નથી. સસારરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આ સસારમાં ડગલે ને પગલે મળશે, પણ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા જવલ્લે જ મળશે. સસારરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આત્માઓ દુઃખને વધારવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે અને ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આત્માઓ દુઃખના નાશની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, એમ

ઉપકારિઓ ફરમાવે છે : પરન્તુ ઉપકારિઓના એ કથનને ઝીલવાનું સામર્થ્ય જોઈએ ને ? ઉપકારિઓના કથનને હૃદયમાં જગ્યાવવા જેટલી યોગ્યતાને નહિ ધરનારા આત્માઓને માટે, તેમના એકાન્ત ભલાને માટે જ કહેવાએલી વાતો પણ, નિષ્ફળ અગર તો નુકશાનકારક નિવડે છે. જ્યારે એવા આત્માઓને સસારરાગને પુષ્ટ બનાવનારી વાતો ખૂબ જ મીઠી લાગે છે. અજ્ઞાન આત્માઓ સમજી શકતા નથી કે—એ મીઠું પણ ઘણું ભયકર એવું વિષ જ છે.

સૌ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ થાય, એ કેમ બને ?

ધર્મરાગના પરિણામે દુઃખનો અનુભવ ન જ થાય, પણ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ ન જ થાય એમ નહિ. આત્મા ધર્મનો સાચો રાગી બને છે, પછી એને પોતાની સસારની કરુણી સાત્યા વિના રહેતી નથી. સદ્ધર્મના સાચા અનુરાગને ધરનારો આત્મા, જેટલે જેટલે અશે ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી, તેટલે તેટલે અશે તેને ખેદ થયા વિના રહેતો નથી. ધર્મરાગના યોગે તે ધર્મની આરાધનામાં સવિશેષ પ્રવૃત્ત થવાની ભાવનાવાળો હોય છે અને એ કારણે તેને જે કાંઈ સાસારિક પ્રવૃત્તિ આચરવી પડતી હોય, તે બદલ તેને દુઃખનો અનુભવ થાય તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. જો કે—આવું દુઃખ પરિણામે તો સુખને જ પમાડનારું નિવડે છે : કારણ કે—આત્મહિતની ચિન્તાના યોગે પ્રગટેલું દુઃખ, ધર્મરાગવાળા સુવિવેકી આત્માઓને, સદ્ધર્મની વિશેષ વિશેષ આરાધનામાં જ યોજનારું નિવડે છે. સસારરાગથી ઈત્પન્ન થયેલા દુઃખની એથી વિપરીત સ્થિતિ છે. સસારરાગના યોગે અનુભવાતું દુઃખ સંસારને વધારવાનું કાર્ય કરે છે અને એથી એ દુઃખ દુઃખનું જ કારણ ગણાય. પરન્તુ અવિવેકી આત્માઓ એવા દુઃખથી પર રહી શકતા નથી. દુષ્કર્મજનિત દુઃખને સમભાવે સહીને પણ સુવિવેકિઓ સુખને સાધનારા બને છે અને અવિવેકિઓ

એ દુઃખને એવી રીતિએ ભોગવે છે કે—ભવિષ્યમાં એ કારણે દુઃખ આવ્યા વિના રહે નહિ. આથી જ ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે—કલ્યાણના અર્થો આત્માઓએ અવિવેકી મટીને સુવિવેકી બનવું જોઈએ અને સુવિવેકી બનીને સદ્ધર્મની આરાધના કરવામાં અપ્રમત્તતા કેળવવાના પ્રયત્નવાળા બનવું જોઈએ. ઉપકારી મહાપુરૂષોના આ કથનને શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારીને, તે મુજબ વર્તનારા આત્માઓ, પરિણામે ઔકાન્તિક અને આત્મન્તિક એવા પરમ સુખના ભોક્તા બની શકે છે.

વામનનું પુનરાગમન અને કથાકથન :

અસ્તુ. અહીં તો સસારરાગના યોગે જ ત્રણે રાજપુત્રીઓ દુઃખનો અનુભવ કરી રહી છે અને વામનના આગમનની રાહ જોઈ રહી છે. હવે બીજે દિવસે તે કલાસપત્ન વામન આવીને, ગઈ કાલે અધુરી રાખેલી વાત આગળ ચલાવે છે

વિક્રમકુમાર દ્વારા આત્મહત્યા કરતાં બચાવાએલી, સુકોમળ શબ્દોથી સ્વસ્થ બનાવાએલી અને વાસવ રાજની વિનંતિના યોગે પત્ની તરીકે ગ્રહણ કરાએલી કમલા નામની રાજપુત્રી, પોતાના પતિ એવા તે વિક્રમકુમારની સાથે આનંદમાં દિવસો પસાર કરી રહી છે એવામાં બન્યું એવું કે—એક વાર તે વિક્રમકુમારે રાતના સમયે રૂદન કરતી કાઈ સ્ત્રીનો કંઈ શબ્દ સાંભળ્યો. કાંઈક સ્ત્રી રૂદન કરી રહી છે, એમ જાણતાની સાથે જ વિક્રમકુમારના અંતરમાં દયાભાવ પ્રગટે એ સહજ છે. દુઃખી સ્ત્રીના દુઃખને દૂર કરવાની વૃત્તિથી તે રાજકુમાર તરત જ પોતાના સ્થાન બહાર નીકળ્યો અને જે દિશામાંથી રૂદન કરતી સ્ત્રીનો કંઈ અવાજ આવી રહ્યો હતો, તે દિશાએ તેણે ચાલવા માડ્યું ચાલતો ચાલતો તે સ્મશાનમાં આવી પહોંચ્યો.

વિચાર કરો કે—રાત્રિનો સમય છે અને જે સ્ત્રી રૂદન કરી રહી છે, તે કાણ છે ?—એની માહિતી નથી, તેમ છતાં પણ વિક્રમકુમાર તેણીના શબ્દને અનુસારે છેક સ્મશાન સુધી જઈ

પહોંચ્યો ! આ પ્રકારની પરદુઃખનિવારણની વૃત્તિ, ઉત્તમ આત્માઓમાં જ સંભવિત છે.

સ્મશાનનાં જોયેલી ત્રણ વસ્તુઓ :

પરદુ જે દુઃખી બનીને પણ પોતાની સુંદર દયાલાવનાનો અમલ કરવાને તત્પર બનેલા તે વિક્રમકુમારે, સ્મશાનમાં આવીને ત્રણ વસ્તુઓ જોઈ. સ્ત્રી, યોગી અને અગ્નિકુડ. સ્ત્રીની આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી, એટલું જ નહિ પણ તેણી ભયભીત બનેલી હોય એમ પણ તેણીની આંખોની ચપલતા ઉપરથી જણાતું હતું. તે સ્ત્રીની સામે એક યોગી ઉભો હતો અને પાસેના કુંડમાં અગ્નિ ધીકતો હતો. આવા દૃશ્યને જોતાં સત્ત્વહીન આત્માઓ દયાળુ હોય તો પણ ફફડી ઉઠે અને ભાગી જાય એ શક્ય છે પણ રાજકુમાર વિક્રમ તો પુષ્કળ પરાક્રમને ધરનારો હતો. આવા યોગિને અને કુંડને જોઈને એ ભય પામે, એમ હતું જ નહિ. એ તો તરતજ શું બને છે તે જોવાને માટે, લતાની આડમાં છૂપાઈ ગયો.

યોગીની કામપ્રાર્થના :

આ રીતિએ છૂપાઈને કાંઈ પોતાની ચેષ્ટાઓ આદિને જોઈ રહેલ છે, એની પેલા યોગિને માહિતી નથી. એ યોગી તો અત્યારે પોતાને નિર્ભય માની રહ્યો છે રાત્રિનો સમય, સ્મશાન જેવું અન્યને આવતાં ભીતિ ઉપજાવે એવું સ્થાન, ધીકતા અગ્નિવાળો કુંડ અને વળી પોતાનું બાહ્ય રૂપ યોગી જેવું, એટલે એ બધું જ તે યોગિને માટે જેમ નિર્ભયતાનું કારણ હતું, તેમ પેલી સ્ત્રીને માટે સંભયતાનું કારણ હતું એમ કહી શકાય. આવા સયોગોમા યોગી યથેચ્છ આચરણ કરતા પણ કંપે નહિ અને પેલી સ્ત્રી પણ પળે પળે ભયથી કંપ્યા વિના પણ રહે નહિ, એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. એ યોગી અત્યારે તો કામની પીડાથી ખૂબજ વિહ્વલ બની ગયો છે, એટલે બાલાની પાસે કામપ્રાર્થના કરે છે. બાળાનાં નેત્રાને તે યોગી

શતપત્રી કમલના પત્રની ઉપમા આપવા પૂર્વક કહે છે કે—
“તું પ્રસન્ન થા, મને તારા પતિ તરીકે સ્વીકાર અને મારો સ્પર્શ કર. મારી પત્ની બનેલી તું જગતની સકલ રમણીય રમણીઓમાં ચૂડામણી જેવી થઇશ.”

બ્રહ્મચર્યના પાલનને માટે ઉપકારિણોએ દર્શાવેલી

મર્યાદાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે :

કામ કેટલો બધો દુર્ધર છે, એ તમે આવા આવા પ્રસંગોના શ્રવણાદિથી પણ સમજી શકો એવું છે. કામને છતવો, એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. કામાધીન બનેલા આત્માઓ, કેટલીક વાર, એવા તો અન્ધ બની જાય છે કે—એમને સ્થાન, સયોગ, પોતાનું કર્તવ્ય અને પરિણામ આદિનો ખ્યાલ સરખો પણ રહેતો નથી. આથી જ, શ્રી વીતરાગ-શાસનમા બ્રહ્મચર્યના પાલનને માટે અનેકવિધ મર્યાદાઓનું પાલન કરવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મચર્યના અર્થા આત્માઓએ અબ્રહ્મના પ્રેરક સયોગોથી સદા બચતા રહેવું, એ જ હકાપણનું કાર્ય છે. આજે બ્રહ્મચર્યના પાલનને માટે પરમ આવશ્યક એવી મર્યાદાઓને હસી કાઢનારા કેટલાક સ્વચ્છન્દિઓ પાટ્યા છે અને તેઓ મર્યાદાઓના પાલનમા કાળજવાળા પુણ્યાત્માઓને કાયર આદિ તરીકે વખોડવાની ધૃષ્ટતા પણ સેવી રહ્યા છે. બ્રહ્મચર્યના સંરક્ષણને માટે મર્યાદાઓનો સ્વીકાર, એ કાયરતા નથી પણ દીર્ઘદર્શિતા છે પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં બેકાળજથી વસનારાઓનો તો ભયકર પ્રકારે વિનિપાત થયો છે. બ્રહ્મચર્યનો સાચો ઉપાસક અણુધારી રીતિએ પ્રતિકૂળ સયોગોમાં મૂકાઈ જાય તો તેવા સમયે પોતાના બ્રહ્મચર્યની રક્ષાને માટે સઘળા જ સત્ત્વનો સદુપયોગ કરવાને ચૂકે નહિ, પણ એનો અર્થ એ નથી જ કે—હરહમેશ પ્રતિકૂળ સયોગોમાં જ વસવું. પોતાના બ્રહ્મચર્યને કાઈ પણ સયોગોમાં અસ્ખલિત જ રહે તેવું માનનારાઓ અને એમ માનીને

યોગ્ય મર્યાદાઓનો અસ્વીકાર કરનારાઓ, અવસરે કારમા પણ પતનના ભોગ થઈ પડે છે. બધા જ જો મહાત્મા શ્રી સ્થૂલ-ભદ્રજી જેવું સામર્થ્ય ધરાવતા હોત, તો એ મહાપુરુષની આટલી નામના જ શાની હોત? પણ તમને ખબર તો હશે કે-એ મહા-પુરુષના સન્માનને નહિ સહી શકનાર મુનિની શી હાલત થઈ હતી! આથી જ ઉપકારી મહાપુરુષો ધ્વજચર્યના અર્થી આત્માઓને અધ્વજભાવને ઉત્પન્ન કરનારાં નિમિત્તોથી પણ સદા સાવચેત બન્યા રહેવાનું ફરમાવે છે આમ છતાં પણ આજે, બીજા વિષયોની જેમ ધ્વજચર્યના મર્મને પણ નહિ પામવા છતાંય, - 'એ વિષયમા પણ હું જ સૌથી વધુ સમજણુ ધરાવુ છું.' -આવું માની લઈને, મહાપુરુષોએ બાંધેલી મર્યાદાઓના સમ્મન્ધમા પણ યથેચ્છ લખી-ખોલીને અતેક અજ્ઞાન આત્માઓને ધ્વજ-ચર્યથી ભ્રષ્ટ કરવા જેવો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે ધ્વજચારિઓએ સ્ત્રીઓના સંસર્ગથી અલગ રહેવું જોઈએ, આ વાતનો વિરોધ કરીને સ્ત્રીઓના સમૂહમાં રહીને ધ્વજચારી બન્યા રહેવાની વાતો કરનારાઓ તો ભયકર કામથી પીડાતા રાંકડાઓ છે, એમ કહેવાય તો તે લેશ પણ અતિશયોકિતભર્યું નથી સ્વસ્ત્રીમા સંતોષથી વર્તનારાઓ પરસ્ત્રીઓને યોગ્યતા મુજબ માતા, ભગિની અને પુત્રી સમાન માનવી એ બરાબર છે પણ એમ માનીને પરસ્ત્રીઓના નિરતરના પરિચયને સેવ્યા કરવો, એ તો વ્યભિચારને આમત્રણ આપવા જેવું છે. ઉપકારિઓ તો ફરમાવે છે કે-વૃદ્ધાવસ્થામા રહેલ પણ સ્ત્રી-પુરુષે પરસ્પરના સંસર્ગથી અલગ રહેવામા જ શીલ-સુરતરત્ન સરક્ષણ છે. પણ આવી આવી વાતો વિચિત્ર જાતિના વિષયરસથી રીખાતા પામરોને પસંદ ન પડે, એ સહજ છે એવાઓના સુન્દર પણ શબ્દોથી મુઝાવુ, એ મહા મૂર્ખતા છે અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાના અભ્યાસથી દૂર ભાગનારા, ઠગારી બુદ્ધિને પનારે પડેલા અને પોતાની કલ્પનાઓને ઈશ્વરની ત્રેરણા તરીકે જણા-

વનારા આત્માઓ, વસ્તુતઃ કોઈ જ વિષયમાં નિશ્ચિત વિચારેને ધરાવનારા હોતા નથી એટલે એવાઓની વાતોના વિશ્વાસે દોડનારાઓ, ઉન્નતિને બદલે અવનતિને સાધનારા બની જાય, તે સ્વાભાવિક છે. સ્વપરના હિતૈષિઓએ તો અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ : કારણ કે—એ વિના હિતકામનાની વાસ્તવિક સફલતા અસંભવિત જ છે. અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાને નહિ પામેલા આત્માઓ, યોગિઓ બની એસે છતાં પણ તેઓ યોગનો ય પ્રાયઃ દુરુપયોગ જ કરનારા નિવડે છે. પોતાની માન્યતા મુજબના ઉત્તમ ધ્યેયની સિદ્ધિને માટે જ નીકળેલા અને બાહ્યતઃપ આદિને આચરનારા આત્માઓ, કોઈ સુંદર યોગને પામીને અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાના રસિક બની જાય એ અશક્ય નથી . પરન્તુ ઉત્તમ ધ્યેય વિનાના અને આ લોકના ભોગોની અભિલાષથી નહિ મૂકાએલા આત્માઓ યોગી બન્યા બાદ પણ અવસરે લયંકર ભોગી કરતાય ભુડા બની જાય, તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. આ યોગી તો એટલો બધો અધમ નથી, છતાં યોગીના વેષમાં રહેલો એક પુરૂષ આવું પાપ આચરવાને સંજ્ઞ બન્યો છે, એ જોણું લયકર નથી. એ વાત પણ સાથે જ સમજવાની છે કે—આવી લયકરતાનાં પણ પ્રદર્શિત, એ મોહરાજની રાજધાનીમાં કોઈ નવાઈની વસ્તુ રૂપ નથી. મોહરાજની રાજધાનીમાં તો આવું ન બને, એ જ આશ્ચર્ય ગણાય

બાહ્યો ઉત્તર :

પેલા યોગિએ પતિ તરીકે પોતાનો સ્વીકાર કરવાની રહતી એવી તે બાહ્યને પ્રાર્થના કરી અને લાલચ પણ આપી કે— ‘મારી પત્ની બનવા દ્વારા તું રમણીય એવી રમણીઓમાં મુદ્દત સમાન બની જઈશ.’—પરન્તુ બાહ્ય કુલીન છે. સાલ્ગ્રીથી લલચાઈને તે પોતાના શીલનો નાશ કરે એવી નથી. આથી તે બાહ્ય રેતાં રેતા પણ તે યોગી પ્રત્યે કહે છે કે—“ તારા

આત્માની તું શા માટે નિરર્થક કદર્થના કરી રહ્યો છે ? તું ચાહે તો ઇન્દ્ર હોય કે ચાહે તો તુ કામદેવ હોય, પણ તારી સાથે મારે કોઈજ કાર્ય નથી.”

ખાલાનો આ ઉત્તર કટલો બધો સુંદર છે ? વિષમ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ આ જાતિનો ઉત્તર આપવો, એ પોતાના સાચા શીલાનુરાગનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા જેવું છે. શીલવતી સ્ત્રીઓ પરપુરુષ ચક્રવર્તી હોય તોપણ તેની અભિલાષાને કરતી નથી. એટલું જ નહિ, પણ ખૂદ ઇન્દ્ર પણ અનાચારની પ્રાર્થના કરે તો તેનીય પ્રાર્થનાને અવગણનારી હોય છે. શીલવતી એવી પરસ્ત્રીઓને ઇચ્છનારાઓ, પોતાના આત્માની નિરર્થક કદર્થના કરે છે, એ વાત પણ સશય વિનાની જ છે. કારણ કે-તેવા આત્માઓની તેવી અભિલાષા કદી પણ ફલવતી બની શકતી નથી અને પાપ પડે પડી જાય છે. સતી સ્ત્રીઓની પરપુરુષોએ કરેલી ઇચ્છા, સદા વાંઝણી રહેવાને જ સરજાએલી હોય છે. એવી ઇચ્છા કરનારાઓને રીબામણુ આદિ સિવાય કોઈજ ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી

વાગ્દત્તા અને વિધવા :

અહીં એ પણ સમજવા જેવું છે કે-જે યુવતીની સાથે પેલો યોગી વાત કરી રહ્યો છે, તે યુવતી હજી અપરિણીતા જ છે માત્ર વાગ્દાન દ્વારાજ દેવાએલી છે આમ છતાં પણ, તે યુવતી તો પોતે જેને પોતાના પિતા દ્વારા વાગ્દાનથી દેવાઈ છે, તેને જ પોતાનો પતિ માની રહી છે. પોતાના સ્વામિથી પર એવો કોઈ ઇન્દ્ર હોય, તો પણ તેને વાગ્દત્તા એવી તે સ્વીકારવાને તૈયાર નથી આર્યભૂમિમા આવી યુવતીઓની હયાતી નવાઈ રૂપ નથી, પણ સ્વાભાવિક જ છે. આર્યસંસ્કારોમાં ઝીલતી બાળાઓ ભલે માત્ર વાગ્દત્તા જ કા ન હોય, તે છતાં પણ વચન માત્રથી દેવાએલી એવી તે રમણીઓ, અન્યને સ્વામી તરીકે સ્વીકારવાને તૈયાર થતી જ નથી. પૂર્વે આર્ય-

દેશમાં આ ભાવના એટલી બધી જન્મન્ત હતી કે-કોઈ વિષમ પ્રસંગે માતા-પિતાદિ દ્વારા પણ અન્ય સાથે લગ્ન કરવાની વાત થાય, તોય આર્યકન્યાઓ તેનો નિગ્રેષ જ કરતી. અને આજે ? આજે તો વાત જ જુદી છે. દિવસે દિવસે શીઝભાવનાની સંહારક વિચારશ્રેણિ પોતાનું સ્થાન જમાવતી જાય છે. પૂર્વે વાગ્દત્તા પણ અન્યને નહિ ઈચ્છતી, જ્યારે આજે તો પરણી ચૂકેલી અને અમુક કાલને માટે સાથે પણ રહી ચૂકેલી, એવી પણ સ્ત્રીઓને-વિધવાઓને પરણાવવામાં દેશનો અને સમાજનો ઉદ્ધાર મનાતો જાય છે. આ રીતિએ અનાચારોની પ્રવૃત્તિમા ઉદ્ધારને માનવાની તૈયારી, એ તેવા આત્માઓના ભયકર ભાવિને જ સૂચવનારી ગણાય સદાચાર વિના સાચો ઉદ્ધાર શક્ય જ નથી : એ કાગળે ઉત્તમ આત્માઓએ તો સ્વયં સદાચારશીલ બનવાનો અને ઇતિર આત્માઓને પણ સદાચારને માર્ગે જ યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઉદ્ધારનો સાચો રાહ આ સિવાયનો હોઈ શકે જ નહિ.

બળાત્કારની તૈયારી અને યુવતીના પોકાર

અહીં તો વાગ્દત્તા એવી પણ તે યુવતીએ જ્યારે કામાતુર બનીને પ્રાર્થના કરતા યોગિને નિરર્થક આત્મકદર્થનાથી બચવાનું સૂચવવા સાથે-“તું ઇન્દ્ર હોય કે કામદેવ હોય તો પણ મારે તારાથી કોઈ કાર્ય નથી.”-એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહી દીધું, ત્યારે પેલો યોગી એકદમ રૂષ્ટ થઈ ગયો. કામને આધીન બનેલો આત્મા ક્રોધને આધીન પણ બને, તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કોઈ જ નથી. કામને વિવશ બનેલા આત્માઓને કેટલીક વાર હિતશિક્ષા પણ અસલ્ય થઈ પડે છે પોતાની ઈચ્છાનો અમલ કરવાને સામી વ્યક્તિ તત્પર ન બને, એથી તેઓને ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની હદે પહોંચતા પણ વાર લાગતી નથી. આ યોગી પણ ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની વૃત્તિવાળો બની ગયો.

આત્માની તુ શા માટે નિરર્થક કદર્થના કરી રહ્યો છે ? તું ચાહે તો ઇન્દ્ર હોય કે ચાહે તો તુ કામદેવ હોય, પણ તારી સાથે મારે કોઈજ કાર્ય નથી.”

બાલાનો આ ઉત્તર કટલો બધો સુંદર છે ? વિષમ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ આ જાતિનો ઉત્તર આપવો, એ પોતાના સાચા શીલાનુરાગનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા જેવું છે. શીલવતી સ્ત્રીઓ પરપુરુષ ચક્રવર્તી હોય તોપણ તેની અભિલાષાને કરતી નથી : એટલું જ નહિ, પણ ખૂદ ઇન્દ્ર પણ અનાચારની પ્રાર્થના કરે તો તેનીય પ્રાર્થનાને અવગણનારી હોય છે. શીલવતી એવી પરસ્ત્રીઓને ઇચ્છનારાઓ, પોતાના આત્માની નિરર્થક કદર્થના કરે છે, એ વાત પણ સશય વિનાની જ છે. કારણ કે-તેવા આત્માઓની તેવી અભિલાષા કદી પણ ફલવતી બની શકતી નથી અને પાપ પદ્મે પડી જાય છે. સતી સ્ત્રીઓની પરપુરુષોએ કરેલી ઇચ્છા, સદા વાંઝણી રહેવાને જ સરજાએલી હોય છે. એવી ઇચ્છા કરનારાઓને રીબામણ આદિ સિવાય કોઈજ ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

વાગ્દત્તા અને વિધવા :

અહીં એ પણ સમજવા જેવું છે કે-જે યુવતીની સાથે પેલો યોગી વાત કરી રહ્યો છે, તે યુવતી હજી અપરિણીતા જ છે માત્ર વાગ્દાન દ્વારાજ દેવાએલી છે આમ છતાં પણ, તે યુવતી તો પોતે જેને પોતાના પિતા દ્વારા વાગ્દાનથી દેવાઈ છે, તેને જ પોતાનો પતિ માની રહી છે. પોતાના સ્વામિથી પર એવો કોઈ ઇન્દ્ર હોય, તો પણ તેને વાગ્દત્તા એવી તે સ્વીકારવાને તૈયાર નથી આર્યભૂમિમા આવી યુવતીઓની હયાતી નવાઈ રૂપ નથી, પણ સ્વાભાવિક જ છે. આર્યસમ્પ્રદાયમાં ઝીલતી બાળાઓ ભલે માત્ર વાગ્દત્તા જ કા ન હોય, તે છતાં પણ વચન માત્રથી દેવાએલી એવી તે રમણીઓ, અન્યને સ્વામી તરીકે સ્વીકારવાને તૈયાર થતી જ નથી. પૂર્વે આર્ય-

દેશમાં આ ભાવના એટલી ગંધી જવલનત હતી કે-ક્રાઈ વિષમ પ્રસંગે માતા-પિતાદિ દ્વારા પણ અન્ય સાથે લગ્ન કરવાની વાત થાય, તોય આર્યકન્યાઓ તેનો નિષેધ જ કરતી. અને આજે ? આજે તો વાત જ જૂદી છે. દિવસે દિવસે શીલભાવનાની સહારક વિચારશ્રેણિ પોતાનું સ્થાન જમાવતી જાય છે. પૂર્વે વાગ્દત્તા પણ અન્યને નહિ ઈચ્છતી, જ્યારે આજે તો પરણી ચૂકેલી અને અમુક કાલને માટે સાથે પણ રહી ચૂકેલી, એવી પણ સ્ત્રીઓને-વિધવાઓને પરણાવવામા દેશનો અને સમાજનો ઉદ્ધાર મનાતો જાય છે. આ રીતિએ અનાચારોની પ્રવૃત્તિમા ઉદ્ધારને માનવાની તૈયારી, એ તેવા આત્માઓના લયકર ભાવિને જ સૂચવનારી ગણાય. સદાચાર વિના સાચો ઉદ્ધાર શક્ય જ નથી. એ કારણે ઉત્તમ આત્માઓએ તો સ્વયં સદાચારશીલ બનવાનો અને ઈતર આત્માઓને પણ સદાચારને માર્ગે જ યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઉદ્ધારનો સાચો રાહ આ સિવાયનો હોઈ શકે જ નહિ.

બળાત્કારની તૈયારી અને યુવતીનો પોકાર

અહીં તો વાગ્દત્તા એવી પણ તે યુવતીએ જ્યારે કામાતુર બનીને પ્રાર્થના કરતા યોગિને નિર્રર્થક આત્મકર્ધનાથી બચવાનું સૂચવવા સાથે-“તુ ઇન્દ્ર હોય કે કામદેવ હોય તો પણ મારે તારાથી ક્રાઈ કાર્ય નથી.”-એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહી દીધું, ત્યારે પેલો યોગી એકદમ રૂષ્ટ થઈ ગયો. કામને આધીન બનેલો આત્મા ક્રોધને આધીન પણ બને, તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. કામને વિવશ બનેલા આત્માઓને કેટલીક વાર હિતશિક્ષા પણ અસલ થઈ પડે છે. પોતાની ઈચ્છાનો અમલ કરવાને સામી વ્યક્તિ તત્પર ન બને, એથી તેઓને ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની હદે પહોંચતા પણ વાર લાગતી નથી. આ યોગી પણ ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની વૃત્તિવાળો બની ગયો.

૩૪ બનેલા તે યોગિએ બળાત્કારથી પણ પેલી રમણીને હાથથી ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો : એટલે અત્યંત બળને પામેલી અને રક્ષણને ઈચ્છતી એવી તે રમણીએ પણ એકદમ પોકાર કર્યો કે-“હહા, આ પૃથ્વી નધણીઆતી છે.”

આટલો જ પોકાર કરીને તે યુવતી અટકી નહિ, પણ તેણીએ પોતાની ઝોળખાણ કરાવતા શબ્દો પણ જોરથી ઉચ્ચાર્યા. તેણીએ કહ્યું કે-“હું ‘શ્રીપુર’ નામના નગરના ‘જયસેન’ નામના નરપતિની ‘કમલસેના’ નામની પુત્રી છું. મારા પિતાએ મને મણિરથ રાજના પુત્ર વિક્રમકુમારને આપેલી છે. આમ છતાં પણ, અરે રે, વિદ્યાથી બલવાન એવો આ કાઠકિ યોગી અક્ષત્રકર્મને આચરી રહ્યો છે.” અર્થાત- ‘જયસેન જેવા રાજની હું પુત્રી, મણિરથ જેવા રાજની હું પુત્રવધૂ અને વિક્રમકુમાર જેવા પરાક્રમી રાજકુમારની હું પત્ની હોવા છતાં પણ, આ કાઠ અન્નણ્યો વિદ્યાબલી મારા ઉપર અત્યાચાર ગુજારી રહ્યો છે : એથી હું કહું છું કે-આ પૃથ્વી નધણીઆતી બની ગઈ છે.’

સ૦ આમ પોતાની ઝોળખાણ આપવા પૂર્વક પોકાર કરવાનો શો હેતુ ?

આ પોકારને સાંભળનાર કાઠ પણ માણસ જો રાજ જયસેન, રાજ મણિરથ કે રાજકુમાર વિક્રમને પિછાનતો હોય, તો ઝટ મદદે દોડી આવે. અથવા અન્નણ્યો પણ માણસ આ એક રાજપુત્રી અને રાજવધૂ છે, એમ જાણીને પણ મદદે દોડી આવે અથવા તો આવી રાજપુત્રી અને રાજવધૂ યુવતીને બચાવવાથી મોટું ધનામ મળશે, એવી માન્યતાથી પણ કાઠ મદદ કરવા પ્રેરાય. આ પ્રકારનો કાઠ હેતુ, પોતાની ઝોળખાણ આપવા પૂર્વક પોકાર કરવામા હોય, તો તે અસંભવિત નથી

વિક્રમકુમારનો પોકાર :

અહીં તો આપણે જાણીએ છીએ કે-કરુણાસુદ્ધિવાળો

વિક્રમકુમાર આવીને લતાની આડમા છૂપાઈ રહ્યો છે. વિક્રમ-
કુમારે જોયું કે-હવે વિલમ્બ કરવો એ અનુચિત છે. કારણ
કે-પેલો યોગી તો બળાત્કારે હાથથી ગ્રહણ કરીને જૂદમ
ગુજારવાને તૈયાર થયો છે. વધુમાં, વિક્રમકુમાર એ પણ
બાણી શક્યો કે-આ બીછ કાઈ સ્ત્રી નથી, પણ મને જ
પતિ તરીકે સ્વીકારનારી બાળા છે. કાઈ અબાણી સ્ત્રી ઉપર
પણ અત્યાચાર ગુજારતો હોય, તોય જે કુમાર રક્ષા કરવાને
ચૂકે એવો નથી, તે કુમાર હવે તો જરાય વિલમ્બ કરે જ
શાનો? યુવતીના પોકારને સાંભળતાની સાથે જ ક્રોધથી ધમધમી
ઉઠેલો તે વિક્રમકુમાર એકદમ પ્રગટ થયો, ત્યાં આવી પહોંચ્યો
અને યોગીના વેપમા હોવા છતાં પણ અતિ ભયકર દુષ્ટત્વને
આચરવાને માટે તત્પર બનેલા તે યોગિને પડકાર કરતાં
બોલ્યો કે-“જો તું મર્દ હોય તો શસ્ત્ર હાથમા લે અને તારા
ઠીઠ દેવનુ રમરણુ પણ કરી લે. કારણ કે-પરસ્ત્રીને ઇચ્છતા એવા
હે પાપી! તારૂં જીવન હવે ખતમ જ થયેલું છે.”

વિક્રમકુમારનો આ પડકાર, બલનો ગર્વ ધરાવનાર
પણ આત્માઓને ધડીબર ભયભીત અને સ્તબ્ધ બનાવી દે
એવો હતો. આ યોગી સામાન્ય કાટિનો નહિ જ હતો. યુવતી-
એ પોકાર કરતા તેને વિદ્યાબલી તરીકે ઓળખાવ્યો હતો,
તે કાઈ માત્ર ભયના જ માર્યા કહ્યું હતું, એમ નહોતું અનેક
વિદ્યાઓ આ યોગીની પાસે હતી આમ છતાં પણ, વિક્રમ-
કુમારના તે પડકારને સાંભળતા જ એ યોગી ભયભીત બની ગયો.

ભયનું કારણ પણ ઉપકારનું કારણ :

કેટલીક વાર પાપમા પ્રવૃત્ત બનેલા આત્માઓને ભયથી
પણ સદ્બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. ભય આવી પડતાં
કેટલાક પાપી પણ આત્માઓને પોતાના પાપનો ખ્યાલ આવી
જાય છે અને એથી તેઓમા પશ્ચાત્તાપની લાગણી પણ પ્રગટી
જાય છે. આ રીતિએ પણ પોતાના પાપથી ત્રાસ પામેલા અને

પશ્ચાત્તાપની ભાવનાથી ઓતપ્રોત બનેલા યોગ્ય આત્માઓ તો, પોતાને ભય ઉપજવનાર પણ આદમીને ઉપકારી માને છે અને એ ઉપકારનો બદલો વાળવાને માટે પણ બનતું કરવાને ચૂકતા નથી. સયોગવશ પાપી બનેલા આત્માઓને આ રીતિએ ભયનું કારણ પણ પાપનિવૃત્તિનું કારણ બની જાય છે, જ્યારે અતિ દુષ્ટ હૃદયના પાપી આત્માઓ તો ભયના સમયે પણ એવી ભાવના અને એવી કાર્યવાહી કરનારા બને છે, કે જેથી તેઓ માટે ભયકર દુર્ગતિનું સ્થાન ધણા લાખા કાળને માટે પણ પ્રાયઃ નિયત થઈ ગયા વિના રહે નહિ.

પણ આ યોગી એવા દુષ્ટ હૃદયનો પાપી નથી. તેણે અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ કર્યું, તે ધણ જ ભયકર હોવા છતાં પણ, આપણે કહેવું જોઈએ કે-તે સાવ નાલાયક નહિ હતો. પાપની પ્રવૃત્તિમાં રસભેર પણ પ્રવૃત્ત થયેલો આત્મા, જો કોઈ સયોગને કારણે જ તેવો પાપી બની ગયો હોય, તો પ્રસંગ પામીને આત્મા બચી જાય છે અને એ રીતિએ પણ જે પાપી આત્માઓ પાપનિવૃત્ત બનતા હોય, તે આત્માઓને પાપનિવૃત્ત બનેલા જાણી, તે પૂરતી તેમની યોગ્યતાથી આનંદ જ પામવાનો હોય. એવી રીતિએ પણ પાપનિવૃત્ત બનેલા આત્માઓની જાણ્યા છતાં નિન્દા કરવી, એ અત્યંત અધમ કાર્ય છે. તે યોગી જેવો વિદ્યાબક્ષી પણ આત્મા, આવા સમયે પોતાના વિદ્યાબક્ષને અજમાવવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરે અને થઈ ગયેલા પાપ બદલ પશ્ચાત્તાપવાળો બને, એ વસ્તુ તો તેનામા રહેલી યોગ્યતાનો ખ્યાલ આપનારી જ ગણાય.

વિક્રમકુમારને જોઈને અને તેના પડકારને સાંભળીને ક્ષુબ્ધ બનેલો તે યોગી, જાણે પોતાના પાપનો ખ્યાલ આવવાથી તેનો આત્મા ખૂબ જ ખળભળી ઉઠ્યો હોય, તેમ કહે છે કે-“હે કુમાર! તે મારી રક્ષા કરી છે. પરસ્ત્રીના પ્રસંગથી તે જો મને શેક્યો ન હોત, તો પરસ્ત્રીસગના પાપથી હું

નરકમાં પડત. પરસ્પીના પ્રસંગથી મને વારવા દ્વારાએ, તે મને નરકમાં પડતો બચાવ્યો છે. ”

વિચારો કે—અદ્ય સમય પૂર્વેની તે યોગીની દુર્બુદ્ધિ ક્યાં અને આ સદ્બુદ્ધિ ક્યાં ? આનું પરિવર્તન અયોગ્ય આત્માઓને માટે લાંબા કાળે પણ દુશ્કર્ય છે, જ્યારે યોગ્ય આત્માઓને માટે અદ્ય કાળે પણ સુશક્ય છે એક સમયે ઘોર પાપનું આચરણ કરનારા પણ આત્માઓ, કાંઈ તેવા સયોગને પામીને અન્ય સમયે પરમ પાવનકારી પણ બની જાય છે. આમ પરમ પવિત્ર આચરણવાળા બનેલા આત્માઓની, તેમના પૂર્વના પાપને સંભારીને નિન્દા કરવી, એ તો અધમ આત્માઓનું જ કાર્ય ગણાય. આજે જૈન ગણાતાં કુલોમાં જન્મેલા પણ કેટલાકે આવા અધમ બન્યા છે અને આજના સાચા ધર્મ-આત્માઓની તેઓ તે આત્માઓના પૂર્વના પાપને આગળ કરીને નિન્દા કરવા સાથે ધર્મની પણ વગોવણી કરી રહ્યા છે. આવાઓના કથનથી અને વર્તન આદિથી, ધર્મના અર્થી આત્માઓએ સદાય સાવચેત રહેવા જેવું છે

ઉપકારના બદલામાં :

પેલો યોગી તો વિક્રમકુમારને પોતાનો પરમ ઉપકારક માને છે. કેમ ન માને ? જ્યારે તે સમજ્યો કે—મને નરકમાં પડતાં આણે બચાવ્યો છે; ત્યારે તે યોગી કુમારને પોતાનો પરમ ઉપકારક જરૂર માને જ શ્રી અરિહન્તદેવો આદિને આપણે અનન્ત ઉપકારને કરનારા માનીએ છીએ કે નહિ ? માનીએ જ છીએ, કારણ કે—આપણને દુર્ગતિમાં પડતા બચાવીને શુભ ધ્યાનમાં સ્થાપિત કરવાને સમર્થ એવા તીર્થની શ્રી અરિહન્તદેવોએ સ્થાપના કરી છે અને શ્રી સિદ્ધાત્માઓ આદિ આપણને મુક્તિમાર્ગની આરાધનામાં પ્રેરણા આપનાર આદિ છે. ઉપકાર ઉપકાર રૂપે જ્યાં સુધી સમજતો નથી, ત્યાં સુધી જ ઉપકારિઓ પણ ઉપકારિઓ તરીકે લાગતા નથી. ઉપકારીનો

ઉપકાર યથાર્થપણે સમજાય અને તે ઉપકાર દુ ખથી ખચાવી સુખને પમાડનારો છે એમ ખરાખર લાગે, પછી ઉપકારી પ્રત્યે અત્યંત આદરભાવ પ્રગટયા વિના રહેજ નહિ.

અહીં તો પેલો યોગી વિક્રમકુમારને પોતાનો ઉપકારી માનીને એને એક એવી વિદ્યા આપે છે, કે જેના યોગે તે વિદ્યાને ધરનારો પોતાના રૂપમાં યથેષ્ટ પરિવર્તન કરી શકે. યોગી વિક્રમકુમારને રૂપપરાવૃત્તિકારિણી વિદ્યાને આપે છે, એ પ્રસંગ પણ આપણને એમ માનવાને પ્રેર્યા વિના રહેતો નથી કે-‘ તે યોગી કૃતગતા ગુણથી હીન તો નહોતો જ. ’

કમલસેના સાથે લગ્ન .

આ રીતિએ, પોતાના ઉપકારી એવા વિક્રમકુમારને રૂપ-પરાવૃત્તિકારિણી વિદ્યાને આપીને, તે યોગી કહે છે કે-“ તારા આવા પરાક્રમ અને સાહસ ગુણો દ્વારા તેમજ આ રમણીની દષ્ટિ તારા પ્રતિ વળેલી છે એ જોતા, હું માનું છું કે-તું વિક્રમકુમાર પોતે જ છો. ”

યોગીની આ કલ્પના તદ્દન વ્યાજબી હતી, એમ આપણે તો જાણીએ જ છીએ . પણ જોવાનું એ છે કે-તે યોગી ઇગિતાકાર વિષેનું પણ કેવું કુશલપણુ ધરાવે છે. વિક્રમકુમારે પણ તેના જવાબમાં-‘ હા, હું તે જ વિક્રમકુમાર છું ’-એમ નહિ કહેતાં, એ જ કહ્યું છે કે-“ અહો, તારૂ ઇગિતાકાર સખંધી કુશલપણુ ! ”

વિક્રમકુમારના આવા ઉત્તરથી, તે વિક્રમકુમાર જ છે-એવી માન્યતામાં નિશ્ચિત બનેલો તે યોગી, હવે કહે છે કે-“ કમલસેના નામની આ કુમારિકાને તેના પિતા જયસેન રાજાએ તને આપેલી તો છે જ અને અત્યારે તે તારા જ આશ્રયે છે, આ કારણે અત્યારે અને અહીં જ તું આ કમલ-સેનાને પરણ, એવી મારી પ્રાર્થના છે. ”

યોગિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાના કારણે વિક્રમકુમારે

ત્યાં ને ત્યાં જ તે જાલાની સાથે લગ્ન કર્યું અને યોગિને વિસર્જિત કર્યો. આ પછી, પોતાની તે કમલસેના નામની નવવધૂની સાથે તે વિક્રમકુમાર પોતાના લવનના ઉદ્યાનમાં આવ્યો. વામને પુનઃ આલ્યા જયું :

તમને યાદ તો હશે જ કે—આ પ્રમાણેની કથા, વામન રૂપધારી કલાસપન્ન પુરુષ કમલા, કમલસેના અને સુલોચના એ નામની ત્રણ પ્રિયવિરહે દુઃખી રાજપુત્રીઓ સમક્ષ કહી રહ્યો છે. આટલે સુધી તે કલાસપન્ન પુરુષે વાત કહી, ત્યાં તો કમલસેના ઉત્સુકતાથી જોલી ઉઠી કે—“ પછી શું થયું ? ”

ગઈ કાલે કમલાએ પણ આ પ્રમાણેનો જ પ્રશ્ન કર્યો હતો. આજે કમલસેનાએ આ પ્રમાણેનો પ્રશ્ન કર્યો કારણ કે—આજના કથાકથનમાં તેણીની હકીકતની પ્રધાનતા હતી.

વામન પુરુષે પણ જે ઉત્તર ગઈ કાલે આપ્યો હતો, તે જ ઉત્તર આજે પણ આપ્યો અર્થાત્—‘ રાજસેવાની વેળા થઈ છે. ’—એમ કહીને તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

પૌદ્ગલિક આશા આત્માને દીન અને

દીન બનાવ્યા વિના રહેતી નથી .

વિચારી જૂઓ કે—આ રીતિએ બીજા દિવસે પણ ચાલુ કથાને અધુરી મૂકી દઈને તે કલાસપન્ન પુરુષના ત્યાંથી ચાલ્યા જવાના યોગે, તે ત્રણ રાજપુત્રીઓની કપી દશા થઈ હશે ? પોતાના સ્વામીની પ્રવૃત્તિઓ વિષે આ પુરુષે યથાર્થ માહિતી ધરાવે છે, એવી તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓને ખાતરી થવા પામી હોય અને એથી પોતાના દુઃખનો અન્ત લાવવાનો ઉપાય જડી આવશે એવી આશા પણ બધાવા પામી હોય એ સહજ છે. એ હાલતમાં કલાસપન્ન વામનપુરુષનું આ વર્તન તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓને અત્યન્ત ખેદ ઉપજાવનારૂં નિવડે, એ તદ્દન બનવાબેગ જ છે ને ?

સં બીજી બે રાજપુત્રીઓ તો નહિ, પણ કમલા પોતાના પિતા વાસવ રાજાને એ વિષે ફરિયાદ ન કરી શકે ?

આવી સ્થિતિમાં એવા આત્માઓ ફરિયાદ કરવા ભેગી સ્થિતિમાં પણ પ્રાય. હોતા જ નથી. એવા આત્માઓને પ્રાયઃ સદાને માટે એવો કર રહ્યા કરે છે કે—“ આપણે ફરિયાદ કરીએ અને એથી રાજા કલાસપત્ર વામનપુરુષને બે કાંઈક કહે, તો તે કદાચ ગુસ્સે થઈ જાય અને એથી જે હકીકત જાણવાની ઉત્સુકતા છે, તે હકીકત જાણવાની તો બાકી જ રહી જાય, તો થાય શું ? ” પૌદ્ગલિક આશા, એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે આશાધીન આત્માને દીન બનાવ્યા વિના રહેતી નથી. જેના તરફથી આશા બંધાઈ હોય, તે આદમીને ભૂલે-ચૂકે પણ ખોટું ન લાગી જાય, એની પૌદ્ગલિક આશાને આધીન બનેલાઓ શક્ય કાળજી રાખવાને ચૂકતા નથી. એ જ આશાના પ્રતાપે, વીર અગર ઉદ્ધત પણ ગણાતા આદમીઓ, દીન અને ખામોશીને ધારણ કરનારા પણ બની જાય છે. સામાનું વર્તન ગમે તેટલું અપમાનજનક હોય કે કઠોર હોય, તે છતાં પણ તેની સામે ક્રોધ કરવા જેટલી કે સામાને અસ્થિકર એવી સાચી પણ વાત કહેવા જેટલી હામ, પૌદ્ગલિક આશાથી બદ્ધ બનેલાઓમા હોતી નથી. શ્રીમત પણ વ્યાપારી, ગરીબ પણ ગ્રાહકના, અપમાનભર્યા વર્તાવને કેવો હસમુખો બનીને સહી લે છે ? એ પ્રતાપ તેના હૈયામાં રહેલી માલ વેચીને રણવાની આશાનો છે. જ્યારે એક ચૈસાદાર વ્યાપારી એક સામાન્ય પણ નફાની આશાને આધીન બનીને ગરીબ ગ્રાહકના અયોગ્ય અને અણુગમતા પણ વર્તાવને હસતે મોઢે સહન કરી લે છે, તો ત્રણ રાજપુત્રીઓ કલાસપત્ર વામનના તેવા વર્તાવને કેમ ન સહી લે ? તે ત્રણ રાજપુત્રીઓનું દુઃખ પણ ખોટું છે અને એથી તેમની આશા પણ ખોટી છે. આ સ્થિતિમા રાજપુત્રી કમલા પોતાના પિતા પાસે વામન-સબંધી ફરિયાદ કરે, એ તો અશક્ય પ્રાય છે : એટલું જ

નહિ, પણ વામનના વર્તનથી પોતે નારાજ થતી હોવા છતાં પણ, તે ત્રણમાંથી એકેય રાજપુત્રી, કલાસંપન્ન વામનપુરુષને લેશ પણ ખોટું લાગે એવી નારાજ ન જ દેખાડે, એ વાત પણ સન્દેહ વિનાની છે.

મોક્ષાભિલાષા સત્યને ખીલવનારી નિવડે છે :

સૌ પૌદ્ગલિક આશાથી મનુષ્યની આવી દશા થાય છે, તો મોક્ષની આશાથી પણ તેવી સ્થિતિ થાય જ ને ?

એ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. પૌદ્ગલિક આશા આદમીને રાકડો બનાવી દે છે, જ્યારે મોક્ષની આશા આદમીને સુવિનયે સહિત બનાવનારી નિવડે છે. તેનું સત્ય દયાતુ નથી, પણ ખીલતું જાય છે. કારણ કે-વસ્તુતઃ તેને જે મોક્ષની અભિલાષા છે, તે મોક્ષ પરાધીન નથી. વાસ્તવિક રીતિએ મોક્ષ એ દ્રાઘની કૃપાના યોગે પ્રાપ્ત થતું ફલ નથી, પરંતુ આત્માના સત્પુરુષાર્થ યોગે પ્રાપ્ત થતુ ફલ છે. મોક્ષાર્થી આત્મા દેવ-ગુરુ આદિને જે વિનય કરે છે, તે તો પોતાની સાધનાના સ્થિરીકરણ આદિને મારે કરે છે. તેઓને પરમ ઉપદારી અને માર્ગની આરાધનાના પરમ સહાયક આદિ માનીને જ, તેઓના વિનયાદિને તે આચરે છે. સદ્ગુરુઓની કૃપા દામ્ભિક વિનયથી નહિ, પણ ગુણસપન્ન બનવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને ગુણસપન્નતા આરાધનાના યોગે જ પ્રાપ્ત થાય છે, -એમ તે સમજતો હોઈને, તેનામાં પોતાના સત્યને ખોલવવાના અને તેનો સદુપયોગ સાધવાના જ મનોરથો પ્રગટે છે. એ સ્થિતિમા દીનતા આવવી, એ કાઠ પણ રીતિએ સંભવિત જ નથી.

ધન્ય કેવી કરવી ?

વિનયગુણસપન્નતા અને દીનતા, એ બે તદ્દન ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓ છે. મોક્ષની આશા ઉત્સાહ અને જોશ પ્રેરે છે, જ્યારે પૌદ્ગલિક આશા દીનતા આદિનું કારણ પણ બને જ છે.

પૌદ્ગલિક અભિલાષાના યોગે પણ કેટલાક આત્માઓ ઉત્સાહિત બને છે અને તેમનું જોમ વિકસતું દેખાય છે, પરંતુ જ્યાં એ અભિલાષા કાઈની કૃપા દ્વારાએ જ સફલ બનવાની હોય છે, ત્યાં તો દીનતા આવ્યા વિના રહેતી જ નથી. વળી તે ઉત્સાહ અને તે જોમ પણ, પરિણામે તો, આત્માના હિતને હાનિ જ પહોંચાડે છે. આથી પૌદ્ગલિક અભિલાષાના પરિત્યાગ પૂર્વક, મોક્ષની અભિલાષાને સુસફલ બનાવવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું, એ જ એકાન્તે હિતાવહ છે. પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ ભેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજન ફરમાવે છે કે—‘યૌવનાવસ્થામાં આત્મા જેવી રીતિએ વિષયોને માટે પ્રયત્નશીલ બને છે, તેવી રીતિએ જો તે મોક્ષને માટે પ્રયત્નશીલ બને, તો કમીના શી રહે ?’ વિષયો માટેનો પ્રયત્ન હાનિકર છે અને મોક્ષ માટેનો પ્રયત્ન હિતકર છે, એ સમજાય તો મોક્ષની આશા દીનતાને પ્રેરનારી નિવડે જ નહિ, એ સમજાય વિના રહે નહિ. ઇચ્છા કરવી નહિ અને કરવી તો મોક્ષ અગર મોક્ષસાધનાના જ એક માત્ર હેતુથી મોક્ષસાધનામાં સહાયક સામગ્રી આદિની કરવી. એવી ઇચ્છા પરિણામે આત્માને ઇચ્છા માત્રથી મુક્ત બનાવ્યા વિના રહેતી નથી.

પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિઓ સાચા અહિંસક બની

શકતા જ નથી :

સંસારના સુખમાં રાગનારા આત્માઓ આ જાતિનો વિવેક ન કરી શકે એ સહજ છે, પણ એવા વિવેકને યોગ્ય તમને બનાવવાનો અમારો આ પ્રયત્ન છે. કલાસંપન્ન વામનને કુતૂહલ પ્રિય છે, એટલે પેલી ત્રણ રાજપુત્રીઓના હૃદયની વ્યથા વિષે તેના હૈયામાં તેવો આઘાત નથી. રાજપુત્રીઓ પણ પોતાના પતિ માટે જ ઝુરી રહી છે, એટલે વામનના તેવા પણ વર્તાવને સહી લે તે સ્વાભાવિક છે. વિવેકશીલ વિચારકોને માટે આ ઘટના આશ્ચર્યનું કારણ નથી. સંસારમાં આવી ઘટનાઓ બનતી

જ આવી છે, બન્યે જ જાય છે અને બન્યે જ જવાની છે. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિઓ ગમે તેવી અને ગમે તેટલી અહિંસા આદિની વાતો કરે, પણ તેઓ તે દશામાં સાચા અહિંસક આદિ હોઈ પણ શક્તા નથી અને બની પણ શક્તા નથી. પૌદ્ગલિક સુખ માટેની પ્રવૃત્તિ જ નહિ, પણ પૌદ્ગલિક સુખ માટેની વૃત્તિ, એય હિંસાની જનેતા છે. સાચા અહિંસક બનવું હોય, તેણે તો સૌથી પહેલા પૌદ્ગલિક સુખને પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિથી જ પર બની જવું જોઈએ અને એ વસ્તુ મુક્તિસુખના સાચા અભિલાષી બન્યા વિના આવવી એ શક્ય નથી. એક માત્ર મોક્ષસુખના અર્થિ બન્યા બાદ પણ, આત્મા તે તે પ્રમાણુમાં જ સાચો અહિંસક બની શકે છે, કે જે જે પ્રમાણુમાં તે શ્રી જિનાદા મુજબ મુક્તિમાર્ગનો પોતાના હૃવનમાં અમલ કરનારો બને છે. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિ આત્માઓમાં તો સાચા અહિંસક પરિભ્રાણુ જ પ્રગટતા નથી, ત્યાં પૌદ્ગલિક સુખ માટે મથનારો પોતાની જાતને મોટા અહિંસક તરીકે ઓળખાવે, એ તો તેવા આત્માની કારમી અને સ્વપરહિતવાતક અજ્ઞાનતા જ કહેવાય. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિપણાના કારણે જ ત્રણ રાજપુત્રીઓ દુ ખી થઈ રહી છે અને પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિપણાના કારણે જ કલામંપન્ન વામન પોતાના વર્તનથી ત્રણ રાજપુત્રીઓને દુ ખ ઉપજે છે તે જાણવા છતા પણ તેની દરકાર કરતો નથી.

ત્રીજા દિવસે :

હવે ત્રીજા દિવસે પણ તે ત્રણ તરણુ રાજપુત્રીઓના ભવને તે કલામંપન્ન વામન યથાસમય આવી પહોંચે છે અને પોતે કહેવી શરૂ કરેલી વિક્રમકુમારની કથાને આગળ ચલાવે છે.

વિક્રમકુમાર પોતાની નવપરિણીતા પત્ની કમલસેનાની સાથે પોતાના ભવનના ઉદ્યાનમાં આવીને, જોટલામાં તેણીની સાથે ક્રીડા કરે છે, તેટલામાં જ ત્યાં કોઈ એક અજ્ઞાણો આદમી

આવી પહોંચે છે. રાત્રિના સમયે પણ પોતાના ઉદ્ધાનમાં આવી પહોંચેલા તે પુરૂષનો વિક્રમકુમાર અનાદર કરતો નથી : આથી પેલો કહે છે કે-“ હે કુમાર ! આપ પરનું કાર્ય કરવામાં સદા સન્ન રહો છો, તો કૃપા કરીને આપ મારા પણ એક કાર્યને કરો । ”

આવનાર અબળા આદમીએ કરેલી એ પ્રાર્થનાના ઉત્તરમાં વિક્રમકુમાર કહે છે કે-“ તેમ હો. હું તાર કાર્ય જરૂર કરી આપું. આ જીવિતનું સાચુ ફલ ખીજી છે પણ શું ? ”

વિક્રમકુમારનો આવા ભાવનો ઉત્તર ઓછો વિચારણીય છે ? વિચારો કે-વિક્રમકુમારમાં દાક્ષિણ્યગુણ કટલો બધો પ્રગટેલો હશે ? ‘ પરના કાર્યને સાધી આપવું, એ જીવિતનું ફલ છે. ’-એમ વિક્રમકુમાર માને છે અને કહે છે. આવા આત્માઓને માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના સુલભ હોય તે સ્વાભાવિક છે.

વિક્રમકુમાર આ વખતે નથી તો મહેલમાં રહેલી પોતાની કમલા નામની પત્નીને પૂછવા જતો કે નથી તો નવપરિણીતા કમલસેનાને પૂછવા રહેતો આવા પરાક્રમી પુરૂષોની પત્નીઓ પણ તેવા સમયે આડે આવી શકતી નથી અને આડે આવવાનો પ્રયત્ન કરે તોય પ્રાય અપમાનને જ પામે છે. વિશ્વના માણસો દુન્યવો પરોપકાર કરનારા આત્માઓના એવા પણ વર્તનને ખમી ખાય છે. એટલું જ નહિ, પણ અવસરે તેના વખાણુ પણ કરે છે : પણ એવું જ વર્તન જો સાચા સ્વપરહિતના માર્ગે જતા આત્માએ કર્યું હોય, તો તો સસારરસિકો કાગારવ કરી મૂકે છે. સ્વપરના હિતને સાધવાના વાસ્તવિક માર્ગે-અંયમમાર્ગે જનારા આત્માઓ તો પાછળનાં સ્વજનો માટે શક્ય સમ્બળવટ આદિ પૂર્વક નિર્વાહનો પ્રયત્ન કરનારા પણ હોય છે તે છતાં પણ અજ્ઞાન અને ધર્મદ્વેષી દુનિયા તે પુણ્યાત્માઓને માટે જોલ-જોલ ખેલતા કે લખતા અચકાતી નથી, -એ પણ મોહનો જ એક પ્રકારનો કારમો નાચ છે.

વિજય રાજ પાસે :

અહીં તો વિક્રમકુમારે તે અન્નણ્યા આદમીની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો, એટલે તરત જ તે અન્નણ્યો આદમી પણ વિક્રમકુમારને પોતાની સાથે લઈને આવ્યો. વિમાનમાં બેસાડીને તે અન્નણ્યો આદમી, વિક્રમકુમારને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલા કનકપુરના વિજય નામના રાજની પાસે લઈ આવ્યો : કારણ કે-તે અન્નણ્યો આદમી તે વિજય રાજનો સેવક હતો અને વિજય રાજની આજ્ઞાથી જ તે વિક્રમકુમારને તેડવાને માટે કનકકૂટ નામના નગરમાં આવ્યો હતો.

વિજય રાજ પોતે બોલાવેલા તે વિક્રમકુમારને કહે છે કે-“હે કુમાર ! ભદ્રિલપુર નામના નગરનો ધૂમકેતુ નામનો જે રાજ છે, તે મારો શત્રુ છે મારા એ શત્રુ ઉપર આક્રમણ કરવાને માટે મેં કુલદેવતાનું આરાધન કર્યું. મારા એ આરાધનના યોગે કુલદેવતાએ મને કહ્યું કે-‘ધૂમકેતુ રાજનો વિજય સાધવાને સમર્થ જો કાઈ પણ હોય, તો તે તિલકપુર નગરના રાજ મણિરથનો પુત્ર વિક્રમકુમાર છે.’ આથી મે તમને તેડાવ્યા છે, તો તમે આ આકાશગામિની આદિ વિદ્યાઓને ગ્રહણ કરો !”

વિક્રમકુમારનો વિજય :

વિક્રમકુમારે પણ તે વિદ્યાઓને ગ્રહણ કરી અને ઘણી વિદ્યાઓને સાધી. ત્યારબાદ હાથી, ઘોડા અને સુખટોના એક સુવિશાલ સૈન્યની સાથે તે વિક્રમકુમારે ભદ્રિલપુર તરફ પ્રયાણ આદર્યું.

આ તરફ ભદ્રિલપુરના રાજને પણ ખબર પડી ગઈ કે-‘વિક્રમકુમાર વિદ્યાઓને સાધીને અને વિશાલ સૈન્યને લઈને મારી સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવી રહ્યો છે.’ એ ખબર સાંભળતાંની સાથે જ તે ગભરાયો. એને એમ થઈ ગયું કે-‘યુદ્ધ કરવામા સાર નથી રાજ્ય પણ જશે અને પ્રાણ

પણુ જશે ' આથી પોતાના વિપુલ લક્ષ્મીસંપન્ન પણુ રાજ્યને તજીને તે ક્યાંક પલાયન કરી ગયો.

આ રીતિએ રાજા ધૂમકેતુ ભાગી જવાથી, વિક્રમકુમારને યુદ્ધ કરવાની જરૂર રહી નહિ. શત્રુઓને પરાભવ પમાડનાર તે કુમારે તરત જ રાજ્યનો કબજો લઈ લીધો અને ભદ્રિલપુરમાં વિજય રાજાની આજુ પ્રવર્તાવી. તે પછી વિક્રમકુમાર પાછો કનકપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યો.

પુણ્યનો પ્રભાવ અને પુણ્યોદયકાળની વિચારણા :

વિક્રમકુમારનો આ વિજય પણુ પુણ્યના પ્રભાવનો ખ્યાલ આપનારો છે આકાશગામિની આદિ વિદ્યાઓ વિજય રાજાની પાસે હતી અને હાથી, ઘોડા તથા સુભટોનું વિરાટ સૈન્ય પણુ વિજય રાજાની પાસે હતુ. છતાં તે ધૂમકેતુ રાજાને જીતવાને માટે અસમર્થ હતો અને વિક્રમકુમારના આધિપત્યમાં એ જ સામગ્રી આવતાં ધૂમકેતુ રાજા પોતાના રાજ્યને મૂકીને ચાલતો થઈ ગયો. આ ઘટના પુણ્યપ્રભાવની વિચારણા માટેની સામગ્રી પૂરી પાડે છે વિશિષ્ટ પુણ્યશાલિઓને માટે પ્રયત્ન તો નામ માત્રનો હોય છે. ઉત્ર પુણ્યના પ્રભાવે જે કાર્યો સધાય છે, તે કાર્યો ઘણી ઘણી વિદ્યાસપન્નતા, બલસપન્નતા કે સૈન્યસપન્નતા આદિથી પણુ સધાતા નથી. અલ્પ પુણ્યવાળા આત્માઓ ઉત્ર પુણ્યને ધરનારા આત્માઓના તેજને પણુ સહી શકતા નથી તેમની સાથેના યુદ્ધનો વિચાર કરતાં પણુ અલ્પ પુણ્યના સ્વામિઓને કમ્પારી છૂટે છે આ સસારમાં પુણ્યોદય એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે આદમીને હરેક સ્થાને અને હરેક સમયે અનેક પ્રકારની ઉત્તમ સામગ્રીઓ મેળવી આપે છે અને તેના યોગે સમર્થમાં સમર્થ ગણાતા શત્રુઓ પણુ તેવા પુણ્યશાલિઓથી ડઘાઈ જાય છે આવા પુણ્યને પામેલા આત્માઓ જે શ્રી સર્વજ્ઞશાસનને સમર્પિત બની જાય છે, તો તો ઘણી જ ઉત્તમ કાટિના સ્વપર-ઉપકારને તેઓ

સાધી શકે છે. પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલી સામગ્રીનો સદુપયોગ સાધવો, એ કાંઈ સહેલું નથી. સુન્દર ભવિતવ્યતાના અભાવમાં એ બની શકતું નથી. પુણ્યાનુબધી પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માઓ માટે સદુપયોગ સધાવો એ જેમ સહેલું છે, તેમ પાપાનુબધી પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માઓ માટે દુરુપયોગ સધાવો એય સહેલું છે. સંસારમાં સારી સારી ગણાતી સામગ્રીઓ પુણ્ય વિના તો પ્રાપ્ત થઈ શકતી જ નથી, પરંતુ પુણ્યના યોગે તે તે સામગ્રીઓને પામવા બાદ, દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓથી પર રહેવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. આજે સંસારમાં એવા માણસો ઘણા છે, કે જેઓ પોતાને પુણ્યયોગે સાંપડેલી સામગ્રીને કારણે લગભગ ઉન્મત્ત જેવી દશાને ભોગવે છે. જે સામગ્રીના યોગે સ્વતી સાથે પરનું પણ સુન્દર પ્રકારે હિત સાધી શકાય તેમ હોય છે, તે જ સામગ્રીના યોગે પારકાને પીડનારા અને આત્મહિતને હણનારા બનનારા આત્માઓ ઘણા જ દયાપાત્ર છે અને જગતમાં શ્રાપ સમાન છે. પુણ્યના ઉદય સમયે તો તેવા પણ આત્માઓ આ સંસારમાં થોડા-વધુ પ્રમાણમાં સેવાય છે, પરંતુ તેમનું ભાવિ અત્યન્ત વિષમ બની જાય છે. પુણ્યોદયની પ્રબલતા સાથે સ્વપર-હિતસાધક મનોવૃત્તિની પ્રબલતા હોવી, એ પરમ આવશ્યક છે : પરંતુ તેવો યોગ તો અલ્પ આત્માઓ જ પામી શકે છે. આ જાતિનો વિચાર સુવિવેકી આત્માઓ જ કરી શકે છે. નિર્વિવેકી આત્માઓ તો પુણ્યોદય સમયે ઉન્મત્ત બને છે અને પાપોદય સમયે દીન બને છે. નિર્વિવેકી એવા હીનપુણ્ય આત્માઓ, કેટલીક વાર, પુણ્યવાન આત્માઓનો પણ પરાભવ કરવાને ઉદ્ધત બને છે; ત્યારે સમજી લેવું કે-એ નિમિત્તે એ બીયારાઓનો નાશ સરખાએલો છે. સુવિવેકી આત્માઓ તો, હરકાઈ દશામાં સમતાભાવ બન્યો રહે અને શક્ય એટલી સ્વપર-ઉપકારક પ્રવૃત્તિ થયા જ કરે, એ વિષે કાળજીવાળા હોય છે. અને એથી તેવા આત્માઓનું પુણ્ય તથા પ્રકારનું

ઉગ્ર ન હોય તોય તેઓ પોતાના આત્માનો સુંદર પ્રકારે નિસ્તાર સાધી શકે છે તેમજ અન્યોને માટે પણ શક્યતા મુજબ ઉપકારક અન્યા વિના રહેતા નથી. એથી વિરુદ્ધ, નિર્વિવેકી આત્માઓ નથી તો પોતાના આત્માનો નિસ્તાર સાધી શકતા કે નથી તો પરનિસ્તારના સાધક બની શકતા. તેવાઓનું જીવન સ્વ-પરને માટે અહિતકારક જ હોય છે.

બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવથી હર્ષિત બનનારાઓ

હાનિને જ પામે છે :

હવે અહીં વિક્રમકુમાર વિના પરિશ્રમે જ ભદ્રિલપુર ઉપર વિજય સાધીને પાછો ફરે છે. કનકપુરનો વિજય રાજ એથી ખૂબ જ હર્ષિત થાય છે.

સાચા વિવેકગુણને નહિ પામેલા અથવા તો સંસારની અતિ આસક્તિથી રીયાતા આત્માઓ, બાહ્ય શત્રુઓના આ પ્રકારના પરાભવ દ્વારા આનન્દ માણીને પણ દુષ્કર્મના કારમા બંધના ભોગ થઈ પડે છે શત્રુનો પરાભવ આનન્દ પમાડનારો હોઈ શકે છે, પણ તે બાહ્ય શત્રુઓનો પરાભવ નહિ. આન્તર શત્રુઓનો પરાભવ જ આનન્દ પમાડનારો બનવો જોઈએ અને એ વૃત્તિ આવે તો જ બાહ્ય શત્રુઓ પ્રત્યે પણ હિતબુદ્ધિ પ્રગટે. નિર્વિવેકી આત્માઓ જ્યારે બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવમાં આનન્દ માનનારા હોય છે, ત્યારે સુવિવેકી આત્માઓ આન્તર શત્રુઓના પરાભવમાં આનન્દ માનનારા હોય છે આન્તર શત્રુઓના પરાભવને ધ્યેય રૂપ માનીને વર્તનાગ પુણ્યાત્માઓ, જ્યારે કોઈને પણ શત્રુ માનતા નથી અને એથી સર્વ જીવોના હિતની જ કામના-પૂર્વક પ્રવર્તે છે, ત્યારે બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવમા રાચનારાઓ, સંસારના અનેક આત્માઓનું ભૂકુ ચિન્તવ્યા અને બની શકે તો ભૂકુ કર્યા વિના પણ રહી શકતા નથી : પરિણામે તેઓ દુષ્કર્મને ઉપાજે છે અને પોતાના આનન્દને કારણે તે દુષ્કર્મને તેઓ ખૂબ જ ગાઢ બનાવી દે છે. આન્તર શત્રુઓના પરાભવને

માટે જ પ્રયત્નશીલ બનેલા આત્માઓ ટાઈન્યુ થૂંકે ચિન્તવતા નથી, ટાઈને પણ અજાણતાં દુષ્ટ રૂપ બની જવાય નહિ એની પણ કાળજી રાખે છે અને સફળતા તથા સત્પ્રવૃત્તિ દ્વારા કેટલાય જીવોનું કલ્યાણ સાધવા સાથે, કર્મનિર્જરાદિ દ્વારા સ્વકલ્યાણ પણ સાધે છે. આ વસ્તુને નહિ સમજનારાઓ જ બાહ્ય શત્રુઓના પરાલવધી હર્ષિત બને છે. મંસારમાં રહેલા પણ આત્માઓ, તેવી પ્રવૃત્તિ કરવા છતાંય જો હર્ષને વશ બનતા નથી પણ પશ્ચાત્તાપ આદિની લાગણી અનુભવે છે, તો તેઓ તથાપ્રકારના દુષ્ટર્મને ઉપાર્જનારા બનતા નથી : પરંતુ તેવી દશા હૃદયમાં વિવેકદીપક પ્રગટ્યા વિના આવી શકતી નથી. આથી જ, કલ્યાણના અર્થે આત્માઓએ સુવિવેકશીલ બનવાને માટે પ્રથમ પ્રયત્નશીલ બનવું, એ આવશ્યક છે.

સુલોચના સાથે લગ્ન :

અહીં તો વિજય રાજા ધૂમકેતુના પરાલવધી ખૂબ જ હર્ષિત બને છે અને પોતાના શત્રુના વિજેતાનો જાણે કે સુંદર સત્કાર કરવાને ઇચ્છતો હોય તેમ, તે પોતાની પુત્રી સુલોચનાને વિક્રમકુમાર સાથે પરણાવવાને તત્પર બની જાય છે. આના કરતાં વધારે સારો વર મારી પુત્રી માટે મળી શકશે નહિ,—એવી વિજય રાજાની માન્યતા હોય તે સ્વાભાવિક છે તેમજ પુત્રી-દાન દ્વારા આવા પ્રસંગોએ સત્કાર કરવાનો તે સમયે રાજાઓમાં રિવાજ જેવું હોય એવું બનવાનું છે કથાઓમાં એવા પ્રસંગો ઘણા આવે છે કે—હારેલા રાજાઓએ પોતાની પુત્રીને અગર બેનને જીતેલા રાજાને દીધી હોય. એ રાજાઓ પણ સામે રાજા પોતાને એ પ્રકારે પુત્રી અગર બેનનું પ્રદાન કરે, એને પોતાનું ગૌરવ અને પોતાની વડાઈ સમજતા હતા. અહીં પણ પોતાના શત્રુને જીતીને આવેલા વિક્રમકુમારને, હર્ષિત બનેલા વિજય રાજાએ, પોતાની સુલોચના નામની કન્યાની સાથે પરણાવ્યા.

વામને ત્રીજા દિવસે રવાના થવું :

વિક્રમકુમાર વિજય રાજાની પુત્રી સુલોચનાને પરણીને ફટલોક કાળ તો ત્યાં જ રહ્યો, પણ એક વાર તેને પોતાની પૂર્વની પ્રિયાઓને જોવાની ઉત્કંઠા થઈ. આથી તરત જ તે વિક્રમકુમાર પુનઃ આ જ નગરને વિષે પાછો ફર્યો અને પોતાના ભવનના ઉદ્યાન સુધી આવી પહોંચ્યો.

આટલું કહીને તે કલાસપત્ર વામન, કે જે પ્રિયવિરહના દુઃખથી પીડિતો એવી ત્રણ તરણ રાજપુત્રીઓને વિક્રમકુમારની કથા કહી રહ્યો છે, તે અટક્યો. સુલોચનાની સાથે પોતાના ભવનના બગીચા સુધી આવ્યા બાદ વિક્રમકુમાર ક્યાંક ચાલ્યો ગયો હતો અને એથી જ કમલા અને કમલસેનાની જેમ સુલોચના પણ પ્રિયવિરહના દુઃખનો ભોગ થઈ પડી હતી. આ કારણે, આગલા બે દિવસોએ જેમ કમલાએ અને કમલસેનાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેમ આજે સુલોચનાએ પણ તે વામન પ્રતિ પ્રશ્ન કર્યો કે—“સુલોચનાની સાથે પોતાના ભવનના બગીચા સુધી આવેલા તે વિક્રમકુમાર પછી ક્યાં ગયા ?”

સુલોચનાના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે કુતૂહલપ્રિય વામને હાસ્ય કર્યું અને કહ્યું કે—“તમે તો કામ વિનાની નવરીઓ છો. અમે કાંઈ તમારી જેમ નવરા નથી.”

આટલું કહીને, તે કલાસપત્ર વામન તે રાજપુત્રીઓના ભવનેથી રવાના થઈ ગયો.

સંસારની આવી હાસ્યશીલતા પણ તત્ત્વદષ્ટિઓને તિરસ્કાર-પાત્ર લાગે છે : પણ સંસારદષ્ટિ અને તત્ત્વદષ્ટિનો કદીએ મેળ મળ્યો પણ નથી અને મળવાનો પણ નથી આ જ કારણે, સંસારમાં રહેવા છતાં પણ તત્ત્વદષ્ટિઓ સંસારમાં રમતા નથી. હાસ્ય અને કુતૂહલ આદિની વાતોને સાબળીને સંસારમાં રક્ત બનવું, એ તો બુદ્ધિમતાનું દેવાળું કાઢવા જેવું છે આવી વાતો પણ વિચક્ષણ આત્માઓને વિરક્ત બનવાની

જ પ્રેરણા આપનારી છે. કાઈને દુઃખી થતો જોઈને હસવું, આનન્દ પામવો, એ અવિવેકશીલતા સિવાય બીજું છે પણ શું ? કેટલીક વાર સુત્ર પણ આત્માઓ આ વસ્તુને વિચારી શકતા નથી અને તેથી કૃત્તૃલક્ષ્યપ્રિયતા આદિના ઉપાસક બની જાય છે.

ત્રણ રાજપુત્રીઓનો તર્ક :

સુલોચનાએ પૂછવા છતાં પણ તેનો ખૂલાસો નહિ કરતાં, હસતો હસતો તે વામન ત્યાંથી ચાલી ગયો. એથી કમલા, કમલસેના અને સુલોચના-એ ત્રણેયને દુઃખ તો જરૂર થયું : પરંતુ આટલી વાત જાણવાના યોગે તેઓ પરસ્પરને એક જ પતિની પત્નીઓ તરીકે પિંજાનતી થઈ અને એથી અમુક પ્રકારના આશ્વાસનને પણ પામી.

વામનના ગાળ્યા જવા બાદ, તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓ, વામને કહેલી હકીકત અને તેની ચેષ્ટાઓ આદિના સંબંધમાં વિચાર કરવા લાગી. ‘વામન કાણ હશે, કે જે આપણી અને આપણા સ્વામી વિક્રમકુમારની સઘળી જ હકીકતને જાણે છે ?’-એવો વિચાર કરતી તે ત્રણ રાજબાલાઓએ, પોતપોતાનાં અંગોનું કુશલસૂચક સ્ફુરણ અનુભવ્યું. આથી તે ત્રણેયને એમ જ લાગ્યું કે-“ આ વામન જ આપણા સ્વામી હોવા જોઈએ. રૂપનું પરાવર્તન કરવાથી જ તેમને આપણે પિંજાની શકતી નથી, પણ એ જાતે જ આપણા પતિ વિક્રમકુમાર છે.”

આ રીતિએ તે ત્રણેયે તે વામનને પોતાના સ્વામી તરીકે તર્કિત તો કર્યો, પણ તેટલા માત્રથી શું વળે ?

વામનની પરોપકારશીલતા :

હવે બીજી તરફ વામન કયા ગયો અને શું થયું, તે પણ જોઈએ. કમલા, કમલસેના અને સુલોચનાના નિવાસસ્થાનેથી રવાના થયેલ તે હસનશીલ વામન જે સમયે તે જ કનકકૂટ નામના નગરના રાજપથ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, તે સમયે તેના કાને કાઈકેતો કર્ણ સ્વર પડ્યો. તે કર્ણ શબ્દને

સાંભળીને તે ઉભો રહ્યો અને ક્યાંથી તથા કાનો આ કરણ શબ્દ આવે છે, તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. જે ધરમાથી તે કરણ ચર આવી રહ્યો હતો, તે ધરની નજદિકમાં આવીને તેણે કાઠકિને પૂછ્યું કે-“અહીં શા કારણે રૂદન કરાય છે ?”

જે પુરુષને તે વામને રૂદનનું કારણ પૂછ્યું, તે પુરુષ તે રૂદનનું કારણ જાણતો હતો. આથી તેણે વામનને કહ્યું કે-
“આ નગરના તિલક નામના મત્રિનું આ ધર છે. તિલક મત્રિની સરસ્વતી નામની પુત્રી લવનના ઉપરના ભાગમાં કીડા કરતી હતી ત્યાં તેણીને કાળો સર્પ ડર્યો. પોતાની પુત્રીને સર્પના વિષથી રહિત બનાવવાને માટે તિલક મત્રિએ વિષ-વૈદ્યોમા પણ મુખ્ય એવા ધણા વૈદ્યોને બોલાવ્યા. પરંતુ કાળા સર્પનું ઝેર ઉતારવામાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડ્યા. આથી તે વિષવૈદ્યમુખ્યોએ તે સરસ્વતીને તજ દીધી અને એ કારણે બીજો કાઠ ઉપાય નહિ જોતાં, તેના જીવનની આશા છૂટી જવાના યોગે, સરસ્વતીનાં માતા-પિતા અને સ્વજનો આ રીતિએ ઉન્મુક્ત કંઠે રૂદન કરી રહ્યાં છે.”

વામન જેમ હસનશીલ હતો, તેમ પરોપકારશીલ પણ હતો. વિષધરના વિષને દૂર કરવાના પ્રૌઢ મત્રને તે જાણતો હતો, એટલે સરસ્વતીને એ રીતિએ મરતાં બચાવવાની તેનામાં શક્તિ પણ હતી. આમ તો મૃત્યુથી કાઠ જ કાઠને બચાવી શકતું નથી, પરંતુ જો કાઠ નિમિત્તે અકાલ અવસાન થતું હોય છે, તો તથાપ્રકારના ઉપચારાદિથી મરતા બચાવી શકાય છે.

સ૦ અકાલે અવસાન થાય ?

અકાલે અવસાન થતું, એ કાઠ અશક્ય નથી. આયુષ્યકર્મ સોપક્રમ પણ હોઈ શકે છે અને તેવા આયુષ્યકર્મવાળાનું કાઠ તેવા નિમિત્તે અવસાન થઈ જાય એ શક્ય છે. એ અવસાનને અકાલે થયેલા અવસાન તરીકે ઓળખી શકાય.

સ૦ ગમે તેવું નિમિત્ત મળે તોય ન મરે એમ પણ બને ખરું ?

શ્રી તીર્થ કર્કેવો, ચક્રવર્તિગો, ગરુડેવો અને વાસુદેવો આદિ નિરપકમ આયુષ્યકર્મવાળા હોય છે. એટલે તે પુત્રાત્માઓનું આયુષ્યકર્મ ત્યાં સુધી વિવ્રમન હોય છે ત્યાં સુધી તેમના આયુષ્યને ગમે તેવા નિમિત્તે પણ ઉતી આંચ આવતી નથી. નિરપકમ આયુષ્યકર્મવાળાઓનું તે કર્મ નિમિત્તવશ પરાવર્તનને પામતું નથી, ત્યારે સોપકમ આયુષ્યવાળાઓનું તે કર્મ નિમિત્તવશ પરાવર્તનને પણ પામી શકે છે.

હવે અહીં નો તે કલાસપન્ન વામન પરાપદાર કરવાની વૃત્તિથી પેલા માણસને કહે છે કે—“ હે ભદ્ર ! તારો આપજે મંત્રિના ઘરમાં જઈજો. તે ખાલાને હું પણ જોઉં અને તેણીને વિપરહિત બનાવવાનો હું પણ કાઈક પ્રયત્ન કરું.”

કલાસપન્ન વામનની એ ઈચ્છાને પેલા માણસે વધાવી લીધી અને તે બન્નેય તિલક મંત્રિના મકાનમા ગયા. ત્યાં જઈને કલાસપન્ન વામને થોડી જ ક્ષણોમા પ્રૌઢ મંત્રના પ્રભાવથી તે ખાલાને સ્વસ્થ બનાવી દીધી.

વામનનું સ્વરૂપ-પ્રકટીકરણ :

ખાલાને સ્વસ્થ બનેલી જોતા, મંત્રી આદિ સર્વના આશ્ચર્ય-નો અને આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. થોડીક ક્ષણો પૂર્વે જે ઘરમા સૌ કોઈ ચોક મૂકીને રોતું હતું, તે જ ઘરમા હવે આનંદથી સૌ કોઈ કલ્લોલ કરવા લાગ્યું. મંત્રી બુદ્ધિશાળી હતો. જે કાર્ય વિપવૈદ્યોમાં પણ મુખ્ય એવા વૈદ્યો ઘણા ઘણા પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ન કરી શક્યા, તે કાર્ય આ વામને જોતજોતામાં કરી દીધું—એથી મંત્રિને એવી ખાત્રી થવી એ સહજ છે કે—‘ આવો કલાસપન્ન પુરૂષ કોઈ સામાન્ય માણસ ન હોઈ શકે ’ સાથે એમ પણ વિચાર આવવો એ સહજ છે કે—‘ ઉત્તમ પુરૂષનું આવું રૂપ પણ કેમ હોઈ શકે ? ’

આ જાતિના વિચારને વશ બનીને, તે તિલક મંત્રિએ

તરત જ તે ક્લાસપત્ર વામનને પ્રાર્થના કરી કે-“ હે કલા-સંપત્ર ! તે જેમ તારૂં વિજ્ઞાન અમને દર્શાવ્યું, તેમ તું તારા પોતાના રૂપને પણ દર્શાવ । ”

મંત્રિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાનો વામને સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો અને ક્ષણ પહેલાં રકના રૂપમાં રહેલો નાટકીઓ જેમ ક્ષણ પછી રાજા બનીને આવે, તેમ તે ક્લાસપત્ર વામને પણ પોતાનું મૂળ રૂપ પ્રગટ કર્યું.

એથી અતિ વિસ્મિત બનેલો તિલક મંત્રી તેના પ્રધાન રૂપને જોઈ જ રહ્યો . પણ-‘ આવા પ્રધાન રૂપને ધરનાર આ કોણ હશે ? ’-એ વિગેરેનો વિચાર કરવાની તેને જરૂર ન પડી ત્યાં જે માગધવન્દ હાજર હતો, તે એકદમ બોલી ઉઠ્યો કે- “ રાજા મણિરથના કુલમાં ચન્દ્રમા સમા, હરહાર અને શ્વેત હસ્તિનીની માફક ધવલ યશના પ્રસરવાળા અને જેનું પગક્રમ ત્રણેય ભુવનમાં ફેલાયેલું છે એવા હે વિક્રમકુમાર નામના શ્રેષ્ઠ કુમાર ! તમે સુચિરકાલ પર્યંત જયવન્ત હો । ”

તમે જાણતા હશે કે-ભાટચારણો ગામે ગામે ફરનારા હોય છે. તેઓ જૂદા જૂદા રાજાઓની સલામાં જનારા હોય છે : આથી જૂદા જૂદા દેશોના રાજાઓ અને ગજકુમારો આદિને તેઓ ઓળખનારા હોય તેસ્વાભાવિક છે. એ સ્થિતિમાં વિક્રમકુમાર જેવા રાજકુમારને ભાટચારણો ઓળખતા હોય, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

મંત્રિપુત્રી સાથે લગ્ન :

ભાટચારણોએ કરેલા જયઘોષને સાભળતા જ તિલકમંત્રિને ખાત્રી થઈ ગઈ કે-આ કુમાર જેમ પ્રધાન રૂપને ધરનારો છે અને ક્લાનિપુણ છે, તેમ આનું કુળ પણ ઉત્તમ છે અને પરાક્રમ પણ ઉત્તમ છે. આવા કુળ, રૂપ અને પરાક્રમ ત્રણેય વિષયમાં ઉત્તમતાને ધરનાર કુમારને પોતાની પુત્રી દેવાને કોણ તૈયાર થાય નહિ ? શ્રેષ્ઠ કુલ, રૂપ અને પરાક્રમવાળા તે વિક્રમ-

કુમારને જોઈને હૃષ્ટ અને તુટ મનવાળા બનેલા તિલક મંત્રિએ પણ પોતાની પુત્રીને તે કુમારની સાથે પરણાવી દીધી.
વિક્રમકુમાર પુનઃ તિલકપુરમાં :

આવી વાતને નગરમાં ફેલાતાં વાર ટટલી ! આવી વાતો લોકમાં એટલી ઝડપથી પ્રસરે છે કે-એને મારે લોક પ્રાપ્ત એમ જ બોલે કે-એ વાત નગરમાં પવનના વેગે પ્રસરી જવા પામી. કનકકુટ નામના તે નગરના વાસવ રાજાને પણ ખબર પડી કે-કલાસપત્ર વામન બીજો કાષ્ટ જ નહિ હતો, પણ પોતાની પુત્રી કમલાનો પતિ વિક્રમકુમાર હતો જ હતો. પોતાની પુત્રી કમલાને અને બીજી પણ જે રાજપુત્રીઓને પ્રિયવિરહના દુઃખથી પીડાતી જોઈને વાસવ રાજા પણ નિરંતર ઉદ્વિગ્ન રહેતો હતો. આથી વિક્રમકુમારનો પત્નો લાગતા તે અત્યંત હર્ષિત થયો અને આખાંજો નગરમાં તેજો મહોત્સવ કરાવ્યો. આ પછી વાસવ રાજા પોતાની વિશાલ વિઠ્ઠલિયી વિક્રમકુમારને મંત્રિગણેથી રાજમન્દિરે લઈ આવ્યો.

હવે તો રાજમન્દિરે આવેલ વિક્રમકુમાર પોતાની ચાર સુરપવતી, અનુરાગવતી અને પડતો બોલ ઝીલતી પ્રિયાઓની સાથે સુરની જેમ સુખ ભોગવે છે. વિક્રમકુમાર પોતાને ઘેરથી એકલો જ નીકળ્યો હતો : સાથીદાર તરીકે એક માત્ર તલવાર હતી. આમ છતાં પણ, તે પોતાના પુણ્યના પ્રતાપે અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ-સિદ્ધિને અને મંત્રવિદ્યા આદિને પામ્યો તેમજ ઉત્તમ કુલની ચાર કન્યાઓનો સ્વામી બનીને અત્યારે તે આનંદથી વિષયસુખને ભોગવી રહ્યો છે.

એક તરફ પરદેશમાં જ્યારે વિક્રમકુમાર આ રીતિએ આનંદમાં કાલ નિર્ગમન કરી રહ્યો છે, ત્યારે તિલકપુરમાં તેના માતા-પિતા તેના વિયોગના દુઃખને ભોગવી રહેલ છે.

આ પણ સંસારની વિષમતાનો જ એક વિલાસ માત્ર છે. સંસાર એ તો વિષમતાઓનો સાગર છે, એટલે સંસારમાં

ગુરુદેવની પાસે :

હવે અહીં તો, અનિષ્ટ અરિષ્ટમડલ જેવા તે પુરુષને જોઈને રાજા મહિરથ ખૂબ વિષાદને પામે છે. વિષાદના યોગે તેમનું મુખ મલિનતાવાળું બની જાય છે. આ કેવા પ્રકારના પાપકર્મના પ્રતાપ હશે, એવો વિચાર આવવો એવ સહજ છે. એ રીતિએ વિષાદથી મલિન મુખવાળા બનેલા રાજા ગુરુમહારાજની પાસે પહોંચ્યા. ગુરુમહારાજની પાસે પહોંચેલા રાજા પોતાને રાજા નથી માનતા, પણ એક સેવક જ માને છે. પોતાની જાતને એક સેવક સદૃશ માનીને તે રાજા ધણા જ નમ્ર ભાવથી, સાચા સેવકને છાજતી રીતિએ વન્દન કરે છે. એ રીતિએ વન્દન કર્યા બાદ, રાજા મહિરથ અને વિક્રમ-કુમાર આદિ ઉચિત રથાને અને ઉચિત આસને બેસે છે.

આચાર્યભગવાનની દેશના :

હવે અનન્ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંક-સૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી મહિરથ ગળ આદિને ધર્મદેશના સભળાવે છે. તેઓશ્રી ક્રમભાવે છે કે—

“જીવો અણાઈતણુકમ્મ—વંધસંજોગઓ સયા દુહિઓ ।

મમઈ અણાઈવણસ્સઈ—મજ્ઞાગઓ પંતપરિયટ્ટે ॥ ૧ ॥

“તો વાયરેસુ તત્તો, તસત્તણં કહવિ પાવણ જીવો ।

લહુકમ્મો ય તઓ જઈ, પાવઈ પર્વિદિયત્ત ચ ॥ ૨ ॥

“પુણ્ણવિહૂણો ય તઓ, ન અજ્જસ્થિત્તે લહેઈ મણુયત્તં ।

લધ્ધે વિ અજ્જસ્થિત્તે, ન કુલં જાઈં વલં રૂવં ॥ ૩ ॥

“અયં પિ કહ વિ પાવઈ, અપ્પાઠ વા હવિજ્જ વાહિલ્લો ।

દીહાહઓ નિરોગો, હવિજ્જ જઈ પુણ્ણજોણં ॥ ૪ ॥

“પત્તે નીરોગત્તે, દંસણનાણસ્સ આવરણો ય ।

ન ય પાવઈ જિણધમ્મં, વિવેયપરિવજ્જિઓ જીવો ॥ ૫ ॥

- “લઘૂણ વિ જિણધમ્મં, દંસણમોહણીયકમ્મઉદણં ।
 સંકાઠ્ઠકલસિયમણો, ગુરુવયણં નેવ સદ્દહૈ ॥ ૬ ॥
- “અહ નિમ્મલસમ્મત્તો, જહાટ્ઠિયં સદ્દહેઈ ગુરુવયણં ।
 નાણાવરણસ્સુદણ, સંસિજ્જંતં ન બુજ્ઞેઈ ॥ ૭ ॥
- “અહ સસિયં પિ બુજ્ઞેઈ, સયં પિ સદ્દહૈ બોહણ અન્નં ।
 ચારિત્તમોહદોસેણ, સંજમં ન ય સયં કુણઈ ॥ ૮ ॥
- “સ્ત્રીણે ચરિત્તમોહે, વિમલતરં સંજમં જો કુણઈ ॥
 સો પાવઈ મુત્તિસુહં, ઇય મણિયં સ્ત્રીણરાગેહિં ॥ ૯ ॥
- “ચુલ્લગ-પાસગ-ધન્ને, જૂણ રયણે ય મુમિણ-ચક્કે ય ।
 ચમ્મ-જુગે પરમાણૂ, દસ દિટ્ઠેતા સુયપસિદ્ધા ॥ ૧૦ ॥
- “એણિં ઇમ સવ્વં, મણુયત્તાઈ કમેણ દુલ્લંભં ।
 લઘું કરેહ સહલં, કાઠુણ જિણિંદવરધમ્મં ॥ ૧૧ ॥”

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાજીએ, અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલકસૂરીશ્વરજી મહારાજાજીએ દીધેલી દેશનાનો જે સાર રજૂ કર્યો છે, તેટ્ટ કાણુવાળો હોવા છતાં પણ વિસ્તૃત ભાવથી ભરેલો છે. રાજા આદિ સાંભળનાર છે, છતાં ગુરુમહારાજાજીએ જે ફરમાવે છે કે-“શ્રી જિતોપદિષ્ટ ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ આ દુર્લભ સંતુષ્ટિભવ આદિ એક એકથી વિશેષ દુર્લભ એવી સામગ્રીને સુસફળ બનાવવાનો એક માત્ર ઉપાય છે.”

મુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ :

અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન, ધર્મદેશનાની શરૂઆત કરતા જીવ, કર્મ અને એ ઉભયના સંયોગને અનાદિસિદ્ધ તરીકે સ્થાપિત કરે છે. આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા જીવો આજ-કાલના દુઃખી છે અગર તો અમુક કાલથી દુઃખી છે એમ

નથી : પરંતુ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા સઘળા જ જીવો અનાદિકાલથી દુઃખી છે. સસારપરિભ્રમણનું અને એથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખોનું વાસ્તવિક કારણ, જીવનો કર્મ સાથેનો સંયોગ છે. જીવ અને કર્મનો યોગ એ સસાર છે અને એનો વિયોગ એ મોક્ષ છે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્મના યોગવાળો છે, ત્યાં સુધી તેનો સંસાર કાયમ છે એમ કહી શકાય. જ્યાં આત્મા કર્મના યોગથી સર્વથા રહિત બની જાય છે, ત્યારે જ તે સિદ્ધિસુખનો ભોક્તા બની શકે છે. આ કારણે, ઉપકારી મહાપુરુષો દરમાવે છે કે—એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા સુખના અર્થી આત્મા-જોએ, બીજી સઘળી જ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરીને, પોતાના આત્માને કર્મના યોગથી મુક્ત બનાવવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. કર્મના યોગથી મુક્ત બન્યા વિના કોઈ પણ આત્મા એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા સુખનો સાચો ભોક્તા બની શક્યો નથી, બની શકતો નથી અને બની શકશે પણ નહિ.

સૌ જીવ અને કર્મનો યોગ એમ કહેવાય કે જીવ અને કર્મનો સંયોગ એમ કહેવાય ? જીવ અને કર્મનો યોગ કહેવામાં કોઈ ભૂલ તો થતી નથી ને ?

‘જીવ અને કર્મનો સંયોગ’ એમ પણ કહી શકાય અને ‘જીવ અને કર્મનો યોગ’ એમ પણ કહી શકાય જીવ અને કર્મનો યોગ કહેવામાં ભૂલ થાય છે, એમ માનવું અગર તો કહેવું એ ભૂલભરેલું છે. ‘જીવ અને કર્મના સમ્યન્ધ’ને અગર તો ‘જીવ અને કર્મના સંયોગ’ને, ‘જીવ અને કર્મનો યોગ’ ન જ કહી શકાય—એવું કહેનારાએ, કાં તો મહાપુરુષોએ રચેલાં શાસ્ત્રોનું વાસ્તવિક અવલોકન નથી કર્યું, કા તો વાંચેલું કે ભણેલું ભૂલાઈ ગયું છે અને કા તો વ્યક્તિદ્રેષ આદિના પ્રતાપે કોઈ મલિન આશયની આધીનતાથી સત્યનો પણ વિરોધ કરવાની સ્વ-પરહિતઘાતક વૃત્તિના પ્રતાપથી જ એવું કહેવાઈ રહેલ છે. શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓએ, અનેક સ્થલોએ, જીવ અને કર્મના

સમ્યન્ધને અગર જીવ અને કર્મના સંયોગને ' જીવ અને કર્મના યોગ ' તરીકે પણ ફરમાવેલ છે. આવી તદ્દન સાચી, સાદી અને સીધી પણ વાતનો વિરોધ કરીને, સ્વયં ઉત્સુત્રપ્રરૂપણાના પાપમાં પડવું અને અનેક ભદ્રિક આત્માઓને ખોટા ખ્યાલમાં દોરીને તેઓના પણ હિતના સહારક બનવું, એ કાઈ પણ સુવિવેકી આત્માને માટે યોગ્ય નથી. પરન્તુ કષાયાધીન આત્મા વિવેકને ગુમાવી બેસે છે. એવા આત્માઓ પોતાની જાતને ખૂબ જ દયાપાત્ર દશામાં મૂકી દે છે અને એવાઓની પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ તિરસ્કારપાત્ર બની જાય છે : આથી જ, તેવાઓના પણ કલ્યાણને જ કાંક્ષતા પુણ્યપુરૂષોને, તેવાઓનાં શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ વક્તવ્યો આદિનો, સ્વપરહિતને અનુલક્ષીને પ્રતીકાર કરવો પડે છે

અનાદિસિદ્ધ શરીરસમ્યન્ધ :

આપણે વાત તો એ ચાલે છે કે-જીવ, કર્મ અને એ ઉભયનો યોગ અનાદિસિદ્ધ છે. જીવ અને કર્મનો યોગ અનાદિસિદ્ધ હોઈને, જીવને શરીરનો સમ્યન્ધ પણ અનાદિકાલથી છે એમ કહી શકાય. આ અનાદિસિદ્ધ સંસારમાં જીવનો તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર સાથેનો સમ્યન્ધ યાવત્ સંસાર હોય છે. એટલે કે-જ્યારે આત્મા સંપૂર્ણ સ્વભાવસ્થતાને પ્રાપ્ત કરે છે, સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે જ તે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરના સમ્યન્ધથી મુક્ત બને છે. પણ તે પૂર્વે કાઈ પણ અવસ્થામાં તે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરથી તો મુક્ત હોઈ શકતો જ નથી તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરનો સમ્યન્ધ જ્યારે જીવની સાથે આ જાતિનો છે, ત્યારે ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરની લે-મૂક થયા કરે છે, પણ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-જે ભવમા જે આત્મા મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે ભવમા તે આત્મા તૈજસ અને કાર્મણુ સાથે ઔદારિક શરીરના પણ સમ્યન્ધવાળો જ હોય છે. હવે રહ્યું જે આહારક શરીર, તે તો ચૌદ પૂર્વધર મહાત્માઓ જ કાઈ કારણ-

પ્રસંગે કરી શકે છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે—
જીવનો કર્મબંધનો સમ્યન્ધ જેમ અનાદિકાલીન છે, તેમ
કર્મબંધના કારણે શરીરનો સંબંધ પણ અનાદિકાલીન છે.

આપણી ભવિતવ્યતા વિ .

અનાદિકાલીન કર્મબંધના સમ્યન્ધના પ્રતાપે જીવ શરીરની સાથે સમ્યન્ધવાળો બનીને દુ.ખને અનુભવે છે અને અનાદિ વનસ્પતિમા અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્તો પર્યન્ત જન્મ-મરણ કર્યા કરે છે. અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્તો પર્યન્ત આ રીતિએ પરિભ્રમણને કરતા કરતાં, જીવની ભવિતવ્યતા જો અનુકૂળ હોય છે, તો તે જીવ તેમાંથી નીકળે છે અને બાહરપણાને પામે છે. બાહરપણામાં પણ જીવ ઘણો ઘણો કાલ પરિભ્રમણ કરે છે. બાહરપણામાંથી નીકળીને જીવ ત્રસપણાને પણ ઘણી જ મુશીબતે પામે છે. ત્રસપણામાં પણ વિક્ષેપેન્દ્રિયપણામાં ભટકતા જીવને જો લઘુકર્મિતા થાય છે, તો જ તે પચેન્દ્રિયપણાને પામે છે. પચેન્દ્રિય થવા જોગી લઘુકર્મિતાને પામેલા આત્માઓ જ પચેન્દ્રિયપણાને પામે છે. અહીં સુધી આવવામાં મુખ્યત્વે ભવિતવ્યતા અને લઘુકર્મિતાએ કામ બળવ્યુ, પણ હવે વિશિષ્ટ પુણ્યકર્મની પણ આવશ્યકતા ઊભી થાય છે. જો કે—પચેન્દ્રિયપણુ પણ વિના પુણ્યે તો નથી જ મળતુ, પરન્તુ પચેન્દ્રિયપણાને પામ્યા પછીથી પણ મનુષ્યપણાને પામવાને માટે વિશેષ પુણ્યની આવશ્યકતા રહે છે અને એથી જ અનંત ઉપકારી આચાર્ય-ભગવાન દરમાવે છે કે—‘પુણ્યવિહીન આત્મા આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામતો નથી.’ આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે—આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણુ પામવું, એ પણ કેટલું બધું મુશ્કેલ છે ! આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણુ પામવા માત્રથી પણ કાર્ય નથી સરતુ, એ વાત પણ તમને આગળના ઉપદેશથી સમજાશે : પણ અસારે આ વાત તો બરાબર સમજી દ્યો કે—અનાદિ વનસ્પતિમાંથી નીકળવું એ જ પ્રથમ ઘણું મુશ્કેલ છે. અનંતા-

ન ત આત્માઓ એવા છે, કે જેઓ હજી એમાંથી નીકળ્યા પણ નથી અને નીકળવાના પણ નથી. એ જીવોની અપેક્ષાએ તમારી ભવિતવ્યતા ઘણી સુંદર છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. સુંદર ભવિતવ્યતાના યોગે આપણે અનાદિ વનસ્પતિમાંથી બહાર આવ્યા અને વચમાંનાં પણ ભટકવાનાં સ્થાનોમાં ભટકી લીધું. એમ પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં આપણે પંચેન્દ્રિયપણાને, તેમાં પણ મનુષ્યપણાને અને તે મનુષ્યપણ પણ આર્યક્ષેત્રમાં પામ્યા. આટલા પ્રમાણમાં આપણી ભવિતવ્યતા સુંદર, અમુક પ્રકારની લઘુકર્મિતા પણ ખરી અને અમુક જાતિની પુણ્યશાલિતા પણ ખરી જ. જે જીવો આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામ્યા છે, તેઓ તેટલી સુંદર ભવિતવ્યતાવાળા છે, અમુક પ્રકારની લઘુકર્મિતાને ધરનારા છે અને અમુક જાતિના પુણ્યને પણ ધરનારા છે, એ વાત તો શકા વિનાની જ છે.

આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યત્વને પામ્યા પછી.

પણ એટલા માત્રથી જ વિવેકી આત્માઓએ સતોષ માની લેવાનો નથી આત્માની મુક્તિ માટે હજી ઘણી ઘણી વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે. એ વસ્તુઓ મળે અને આત્મા એનો સદુપયોગ કરે, તો જ આત્મા પોતાનું સાચું શ્રેય સાધી શકે છે. આ જ કારણે, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસ્મૃતીચરણ મહારાજનું ફરમાવે છે કે-‘આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામ્યા પછીથી પણ આર્યકુલ, આર્યજાતિ, બલ અને રૂપ-આ બધી વસ્તુઓને પણ આત્મા ઘણી જ મુશીબતે પામે છે.’ આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણ પામવાને જે પુણ્ય જોઈએ છે, તેના કરતા ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ જાતિ, બલ અને રૂપ પામવામાં ક્રમસર વિશેષ વિશેષ પુણ્ય જોઈએ છે. વિશિષ્ટ કાટિના પુણ્યથી સાધ્ય કુળ, એના કરતા પણ વિશિષ્ટ કાટિના પુણ્યથી સાધ્ય જાતિ, એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ કાટિના

પુણ્યથી સાધ્ય રૂપને પામ્યા પછીથી પણ, જે એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ કોટિનું પુણ્ય ન હોય, તો જીવ દીર્ઘ આયુષ્યને નહિ પામેતાં અદ્ય આયુષ્યને પામે છે અદ્ય આયુષ્યને પામેલો આત્મા, આર્યકુલ અને આર્યજાતિ તથા બલ અને રૂપને પણ પામવા છતાં, તેના વાસ્તવિક ફલને પામ્યા વિના જ મંસારમા પરિભ્રમણ કરવાને ચાલી નીકળે છે ધણાય આત્માઓ માટે આપણે સાંભળીએ છીએ કે-કેટલાક આત્માઓ સમજવાળી વયે આવે તે પહેલાં જ અને કેટલાક આત્માઓ તો ગર્ભમા જ મરણને પામીને મંસારની મુસાફરી માટે ચાલી નીકળે છે. આર્યક્ષેત્રમાં, ઉત્તમ કુલમા આવવા અને આર્યજાતિમા છતાં પણ, પામવાનેગુ કથુંજ પામ્યા વિના ખીચારા ધણા જીવો રખડી જાય છે. આજ કારણે, અનંત ઉપકારી આચાર્ય-લગવાન કરમાવે છે કે-‘જે પુણ્યનો યોગ હોય તો જ સંસાર-માં પરિભ્રમણ કરતો જીવ આર્યક્ષેત્ર, કુલ, જાતિ, બલ અને રૂપની સાથે દીર્ઘ આયુષ્યને પામે છે.’ ઉત્તમ સામગ્રીઓની સફલતા માટે દીર્ઘ આયુષ્યની પણ આવશ્યકતા છે, એ વાત વગર ફલીલે પણ સમજી શકાય એવી છે. કાઈ કાઈ આત્મા વિશિષ્ટ આરાધના આદિ કરીને આવ્યા હોય અને એથી એ ગર્ભમાં પણ આરાધના કરી શકતા હોય એ વાત જૂદી છે. બાકી સામાન્ય રીતિએ ધર્મની આરાધના માટે દીર્ઘ આયુષ્યની પણ આવશ્યકતા છે, એમાં વિવાદને સ્થાન જ નથી. ધર્મની આરાધના માટે આર્યક્ષેત્ર, કુલ, જાતિ, બલ, રૂપ અને દીર્ઘ આયુષ્ય આટલાથી જ નથી સરતુ આ બધાની સાથે ધર્મની આરાધના માટે રોગરહિત અવસ્થા પણ આવશ્યક છે. રોગની હાજરીમા પણ આરાધના કરનારા વિવેકિઓ નથી થયા અગર નથી હોતા એમ નથી, પણ સઘળાય અગર તો મોટા ભાગના માણસોસ રોગાવસ્થામા ધર્મની આરાધના કરવાને માટે સમર્થ નથી હોતા : પણ ઉપકારી મહાપુરૂષો કરમાવે

છે કે—તેવું વિશિષ્ટ પુણ્ય નથી હોતું, તો આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ અને ઉત્તમ જાતિમા જન્મેલા તથા બલ, રૂપ અને દીર્ઘ આયુષ્યને પામેલા પણ જીવો, નિરોગાવસ્થાને નથી પામતા. નિરોગાવસ્થા માટે પણ વિશિષ્ટ પુણ્યની આવશ્યકતા છે.

દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણોનો ક્ષયોપશમ સાધવાને

પ્રયત્નશીલ બનો :

ધર્મની સંપૂર્ણ કાંટિની અગર ઉલટ કાંટિની આરાધના મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી. એ મનુષ્યપણુ પણ આર્યક્ષેત્ર, આર્યકુલ, આર્યજાતિમા મળવું જોઈએ એમાં પણ બલ અને રૂપ એ પણ સુદર ધર્મની આરાધના માટે જરૂરી છે એ બધું હોવા છતાં પણ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નિરોગી શરીરની પણ આવશ્યકતા છે. અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન દ્વરમાવે છે કે—આ બધુંય પુણ્યના યોગે કરીને મળી જાય, તો પણ એટલા માત્રથી જ કામ નથી સરતું. હજુ ય ધર્મની આરાધના માટે ધણુ ધણુ બાકી રહે છે જ. તેવા પ્રકારની ભવિતવ્યતાના યોગે જીવ અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળ્યો, ક્રમ-સર બાદરમાં આવ્યો, તેમાંથી પણ ભટકતો ભટકતો ત્રસપણામા આવ્યો, ત્રસપણામા પણ વિક્લેદ્રિયપણામાં ખૂબ ભટક્યા અને એમાં ભટકતા ભટકતાં જીવને લઘુકર્મિતા થાય ત્યારે જ તે પચેદ્રિયપણાને પામે છે. પચેદ્રિય જાતિની પ્રાપ્તિ પણ પુણ્યોદયના યોગે જ થાય છે આ વિષયમા અનંત ઉપકારિઓ દ્વરમાવે છે કે—સઘળાય જીવો સ્થાવરપણે અવ્યવહાર નિગોદમાં અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તો સુધી પ્રથમ રહે છે ત્યાંથી નીકળ્યા થકા પણ જીવો વ્યવહાર વનસ્પતિમા અનંતકાયાદિભાવથી અનંત-કાલ સુધી વસે છે ત્યાંથી પણ સમુદ્વર્તન પામેલા તે જીવો પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય અને વાયુકાયમા ભિન્ન ભિન્ન અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી પર્યંત વસે છે તે પછી બેઈદ્રિયપણામાં સંખ્યાતકાલ સુધી વસે છે, તેઈનિદ્રપણામાં

સખ્યાતકાલ સુધી વસે છે, અને ચક્રિરિદ્રિન્યપણામાં પણ સખ્યાત-
કાલ સુધી વસે છે. આ પ્રમાણે અનાદિ નિગોદમાથી નીકળેલા જીવો,
વ્યવહાર રાશિમાં પુન પુન પરિભ્રમણ કરે છે આ પ્રમાણે ભટકતા
જીવોમાં જે જીવો લઘુકર્મી બનવા સાથે તેવા પ્રકારના પુણ્ય-
વાળા બને છે, તેઓ પચેદ્રિય-તિર્યચપણાને પામે છે. આ
રીતિએ પચેદ્રિયપણાને પામેલા આત્માઓ પણ પરમ પુણ્યોદય
હોય સારે જ મનુષ્યપણાને પામે છે મનુષ્યપણુ આર્યક્ષેત્રમા
જોઈતું હોય, તો એથી પણ અધિક પુણ્યનું પ્રયોજન પડે છે
આ પ્રમાણે અધિક અધિક પુણ્યના પ્રતાપે આર્યકુત્ર, આર્ય જાતિ,
બલ, રૂપ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નિરોગતા મળે છે. મનુષ્યપણુ
આદિ એ સધળું મળ્યા છતાં પણ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
અકલકમ્પરીશ્વરજી મહારાજ દરમાવે છે કે-“દર્શન અને
જ્ઞાનના આવરણથી વિવેકરહિત જીવશ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દરમાવેલા
ધર્મને નથી પામતો ”આથી સમજી શકાશે કે-આર્યક્ષેત્ર આદિ
સામગ્રીએ સહિત મનુષ્યપણાને પામવા છતાં પણ, ભગવાન શ્રી
જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે વિવેકની પ્રાપ્તિ, એ પરમ
આવશ્યક છે. વિવેકની પ્રાપ્તિ માટે દર્શનાવરણીયના અને જ્ઞાનાવર-
ણીયના પણ ક્ષયોપશમની આવશ્યકતા છે. જેઓ પોતાને આર્યદેશ
આદિમાં જન્મ મળવા માત્રથી અને બળ આદિની પ્રાપ્તિ થવા માત્રથી
મલકાય છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનના આવરણના ક્ષયોપશમ
દ્વારા વિવેક પમાય એ માટે ઉચિત પ્રવૃત્તિને નથી કરતા, તેઓ
શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની પ્રાપ્તિથી વંચિત જ રહી જાય છે.
દર્શન અને જ્ઞાનને આવરનાર આવરણોના ક્ષયોપશમથી વિવેકને
પામેલો જીવ, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિને માટેની જે લાયકાત, તેને
ઘણી જ સહેલાઈથી પામે છે. લાયકાત વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ
નથી, એ વાત શ્રી વીનરાગદેવના શાસનને જાણનારથી અજ્ઞાત
ન જ હોય. જેઓ લાયકાત જોવાની વાતનો વિરોધ કરે છે,
તેઓ તો ખરે જ શ્રી જિનશાસનના મર્મથી અજ્ઞાત છે, એમ
કહેવામા સહજ પણ અતિશયોક્તિ નથી. જે આત્માઓ સ્વા-

ભાવિક રીતિએ ધર્મના અર્થી હોય છે, તેઓ ક્ષયોપશમને લઈને આવેલા હોવાથી વિવેકી હોઈ શકે છે. કેટલાક એવા પણ આત્માઓ હોય છે કે-સયોગ પામીને અર્થિપણાને પામવા જોગા વિવેકને મેળવવા જોગો ક્ષયોપશમ સાધી લે છે. સાચા અર્થી આત્માઓ, તે પછી વિશિષ્ટ ડ્રાટિના વિવેકને પામવા જોગી પ્રવૃત્તિ કરતા જ રહે છે. અર્થિપણાનો એ સ્વભાવ જ છે કે-જેનું અર્થિપણું જાગ્યું હોય, તેની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્નોમાં અર્થી આત્મા બદ્ધકક્ષ બને છે એ જાતિની બદ્ધકક્ષતાના પ્રતાપે, ધર્મની પ્રાપ્તિ જોગા વિશિષ્ટ વિવેકને પામવા જોગો દર્શન અને જ્ઞાનનાં અધરણોનો ક્ષયોપશમ પણ અર્થી આત્મા સાધી જ લે છે. એવી જાતિના ક્ષયોપશમથી વિશિષ્ટ વિવેકને પામેલો આત્મા ઘણી સહેલાઈથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મને પામે છે.

મધ્યસ્થતા કેવી હોય ?

આજે એવા પણ આત્માઓ આપણી દષ્ટિમાં આવે છે, કે જેઓ સામાન્યપણે ધર્મના અર્થી હોવા છતાં પણ, સર્વ ધર્મોને સમાન માનવાની વિપરીત જાતિની લતે ચઢી જવાથી, સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની વાતનો જ ઈનકાર કરે છે. એવાઓ એવી માન્યતાએ ચઢી જાય છે કે-‘સૌ સૌની દષ્ટિએ સાચા છે. કોઈને પણ આપણાથી ખોટા કહેવાય પણ કેમ અને મનાય પણ કેમ ?’ એવા આત્માઓ સાચા અને ખોટાનો વિવેક કરવાની ભાજગડમાં પડવાનું પસંદ કરતા નથી અને એથી એવા આત્માઓનું અર્થિપણું પણ જરૂરી ક્ષયોપશમ વિના એળે જાય છે. એવાઓના અર્થિપણાને પણ માસુલી માનવાની ફરજ પડે છે. એવાઓનું અર્થિપણું વિપરીત ધ્યેયવાળું પણ હોઈ શકે છે સાચાનો અર્થી આત્મા, જ્યાં સુધી સાચું-ખોટું ન સમજાય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ રહે એ વાસ્તવિક છે, પણ સાચું-ખોટું સમજ્યા પછીથી પણ સાચા-ખોટા ઉભયમાં મધ્યસ્થ રહેવાની લતવાળા આદમીને તો પછી મૂર્ખ અગર તો

કદાચહીજ માનવો રહ્યો. ન્યાયાસનને દીપાવવાવાળા મધ્યસ્થ જ હોય છે. મધ્યસ્થતા તો ન્યાયાસનને દીપાવનારાઓનો અલંકાર છે. મધ્યસ્થતા રૂપ અલંકાર વિનાના આત્માઓ જો ન્યાયાસનને પચાવી પકે છે, તો તેઓ ન્યાયના સરક્ષક નહિ બનતા તેના ખૂતી જ બને છે. ન્યાયાસનને સાચી રીતિએ દીપાવનારાઓ તેઓને જ કહી શકાય, કે જેઓ જામે તે જોખમે પણ પોતાના મધ્યસ્થતા રૂપ અલંકારને સાચવનારા જ હોય એવાઓ પણ સાચા-ખોટાને સમજી ગયા પછીથી પણ જો સત્યનું સમર્થન કરીને અસત્યનું ઉન્મૂલન કરનારા અથવા તો અસત્યના ઉન્મૂલન પૂર્વક સત્યનું સમર્થન કરનારા નથી બનતા, તો તેઓ ન્યાયાસને ખેસવાને માટે લાયક રહી શકતા નથી. એ જ રીતિએ, જેઓ સાચા-ખોટાનો વિવેક નહિ કરવા જોગી અગર તો સમજવા છતાં પણ ખોટાને ખોટું અને સાચાને સાચું નહિ માનવા જોગી મધ્યસ્થતાના પૂજારી બની જાય છે તેઓ સાચી કાટિના સત્યના કે ધર્મના અર્થો હોતા જ નથી અર્થો આત્માઓ. મધ્યસ્થ હોવા જોઈએ-એમા ખે મત નથી; પણ એવાઓ એવા મધ્યસ્થ તો ન જ હોવા જોઈએ, કે જેથી તેઓ સત્ય અને અસત્યનો, ધર્મ અને અધર્મનો, ગુરૂ અને અગુરૂનો, તથા દેવ અને અદેવનો વિવેક કરવાની વૃત્તિથી જ દૂર ભાગનારા હોય. જેઓના અતરમા સુદેવનો અને કુદેવનો, સુગુરૂનો અને કુગુરૂનો તથા સુધર્મનો અને કુધર્મનો વિવેક કરવાની વૃત્તિ જ નથી, તેઓમા અર્થિપણુ હોય તો પણ તે નિષ્કળ બનવાને જ નિર્માણેલુ છે. એટલુ જ નહિ, પણ એવુ અર્થિપણુ એવાઓને જીવનભર સુદેવની સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વકની સેવાથી, સુગુરૂની એક ચિત્તવાળી ઉપાસનાથી અને સુધર્માનુષ્ઠાનના વિધિપૂર્વકના સુઆચરણથી વચિત જ રાખે છે. આવુ અર્થિપણુ મળવાથી લાભ મળવાને સ્થાને અલાભ જ મળે છે. આ જ કારણે, અનંત ઉપકારિઓ ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓના ગુણોને સાચા ગુણોની

કક્ષામાં મૂકતા જ નથી એવા આત્માઓના ગુણો પણ એવા-
ઓના અહિતને માટે જ નિવડે છે. ગુણોના ફલને પણ મિથ્યાત્વની
મદતાવાળા આત્માઓ જ પામી શકે છે. જે આત્માઓમાં
મિથ્યાત્વની મદતા નથી હોતી, એ બીચારાઓ કેટલાક કારમા
અને સ્વપરના હિતને હાનિ પહોંચાડનારા દોષોને પણ ગુણો
રૂપ માનીને સેવે છે. એવાઓ જ્યાં સુધી એવી દશાથી મુક્ત
અનતા નથી, ત્યાં સુધી સાચા ગુણોને પામી શકતા જ નથી.

વિવેક વિના ધર્મપ્રાપ્તિ નથી :

સામાન્ય જનોની વાત તો દૂર રહી, પણ કેટલાક ધર્મા-
ચાર્ય ગણાતાઓ પણ મધ્યસ્થતાના નામે ઉન્માર્ગને પોષનારા બની
જતા જોવાય છે. વાસ્તવિક રીતિએ માર્ગને નહિ પામેલા, માર્ગને
પામવા છતાં પણ પછી હારી ગયેલા અથવા કારમી મહત્વાકાંક્ષાથી
રીખાતા ધર્માચાર્યો પણ, સત્યના ખૂન અને અસત્યના પ્રચારમા
મધ્યસ્થપણના નામે સહાયક થાય છે, તો પછી બીચારા ગાઢ
મિથ્યાત્વના ઉદ્વેગથી રીખાતાઓ મધ્યસ્થતાના નામે આત્માને
સદ્ધર્મથી વચિત રાખે, તો એમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું પણ
શું છે ? સમજી ગણાતા આત્માઓ સાચા-ખોટામાં મધ્યસ્થપણ
તો જ ધરી શકે, કે જો તઓ સત્ય કરતાં ય પોતાની જાતને
કિંમતી માનતા હોય. આથી સ્પષ્ટ છે કે-મધ્યસ્થપણ એ ગુણ
છે, પણ તે જાતના પૂનરિઓને માટે કે ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિઓને
માટે નહિ જ. કારણ કે-એવાઓ માટે તો એ પણ દોષ રૂપ
બની જાય છે. આ જ એક હેતુથી, અનંત ઉપકારી આચાર્ય-
ભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજજી દરમાવ્યું
કે-“સત્ય અને અસત્ય તથા સુ અને કુનો વિવેક કરવાની
શક્તિ વિનાનો આત્મા શ્રી જિનધર્મને પામતો નથી.” એવા
વિવેકની પ્રાપ્તિને માટે દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણનો ક્ષયો-
પશમ અતિશય જરૂરી છે જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીયના
ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિ માટે, સત્ય અને અસત્યનો વિવેક કરવાને

પ્રયત્નશીલ ખનવું જોઈએ. ધોળુ એટલુ દૂધ માનવાની અને જેને જેને દૂધ કહેવાય તે ભક્ષ્ય જ હોય એમ માનવાની વૃત્તિ-વાળા ખની જવાથી, જેમ અકારણ મરવાનો પ્રસંગ પણ આવી પડે છે, તેમ કહેવાતા દેવોને દેવ માની લેવાથી, કહેવાતા ગુરુઓને ગુરુઓ માની લેવાથી અને કહેવાતા ધર્મને ધર્મ માની લેવાથી આત્માનુ ભયકર અહિત થાય, તો તેમા નવાઈ પામવા જેવુ કશુ જ નથી. દૂધ આદિ દુનિયાદારીની વસ્તુમા ભૂલ થવાથી ખગડે તોય કદાચ એક જીવન ખગડે, જ્યારે વિવેકના અભાવે તો ધણું ધણું ખગડે અવિવેકવસ્થામાં સઘળાય દેવોને દેવ માનનારો, સઘળાય ગુરુઓને ગુરુ માનનારો અને સઘળાય ધર્મોને ધર્મ માનનારો ક્ષન્તવ્ય ગણાય છે : કારણ કે-મિથ્યાત્વથી પીડાતો હોવા છતાં પણ તે સુદેવ અને કુદેવ, સુગુરુ અને કુગુરુ તથા સુધર્મ અને કુધર્મનો વિવેક કરવાનો તે વિરોધી નથી. એવો આત્મા, વિવેક કરવાની તાકાત આવે એવુ જ્ઞાન મેળવવાનો જો પ્રયત્ન કરે, તો ક્ષયોપશમને પામીને વિવેકયુક્ત ખની જાય છે વિવેક પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયક થાય એવી ક્રિયાઓમા ઉજમાળ ખતેલો એવો આત્મા, મિથ્યાત્વથી સહિત હોવા છતાં પણ સુદર વિવેકને પામીને, એની સહાયથી મિથ્યાત્વનો પરાભવ કરી, અનતજ્ઞાની શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલા ધર્મને પામી જાય છે. આથી એ સ્પષ્ટ છે કે-મનુષ્ય-પણુ આર્યક્ષેત્ર આદિમાં મળવા માત્રથી અને કુલ, જાતિ, બલ, રૂપ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નિરોગી શરીર મળવા માત્રથી પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે તો એ બધા ઉપરાંત સાચા-ખોટાનો અને સુ-કુનો વિવેક જોઈએ અને એ વિવેક દર્શનાવરણીય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ વિના શક્ય નથી. આથી એ બધુ પામેલા પુણ્યાત્માઓએ તે ઉત્તમ વિવેકને પમાડનાર ક્ષયોપશમને પમાડનારી પ્રવૃત્તિમાં

પ્રયત્નશીલ બનવું જ જોઈએ. એ પામ્યા પછી સાચા-ખોટાનો અને 'સુ'-'કુ'નો વિવેક કરીને 'કુ'નો ત્યાગ કરવાને માટે અને 'સુ'નો સ્વીકાર કરવાને માટે સજ્જ થવું જ જોઈએ. એ વિના પરમ શુદ્ધ એવા શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી.

વિવેકનો અપલાપ ન કરો :

જે આત્માઓ પોતાને ધર્મના અર્થો તરીકે મનાવે છે અને તેમ છતાં પણ સાચા-ખોટાના તથા 'સુ'-'કુ'ના વિવેકથી દૂર જ રહેવાને ઇચ્છે છે, તે આત્માઓની વિષમ દશા ખરેખર દયાપાત્ર છે. એક તરફ સત્યની પૂજનો દાવો કરવો અને બીજી તરફ સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની અર્ચિ બતાવવી, એ ખરેખર દલને જ સૂચવે છે. એવાઓનો સત્યની પૂજનો દાવો, સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની તેમની અર્ચિથી પાંગળો બની જાય છે અને દલ રૂપ પૂરવાર થઈ જાય છે. જેઓ સત્યની પૂજ કરવાની ઉત્કટ અભિલાષા ધરાવે છે, તેઓમાં સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની અર્ચિ હોઈ જ કેમ શકે ? શુદ્ધ દેવની ઉપાસના કરવાને ઇચ્છતો આત્મા, સુદેવ અને કુદેવનો વિવેક કરવાની ના પાડે, એ તો બનવાજોગ જ નથી. જેઓના જીવનો દોષોથી દૂષિત હોય, જેઓના ઉપદેશો વિવેકહીન હોય અને જેઓની મૂર્તિઓ રાગાદિનાં ચિન્હોથી અલંકૃત હોય, તેઓને દેવો તરીકે માનવાનું કે પૂજવાનું મન તો તેને જ થાય, કે જે અઢાર દોષોથી રહિત, શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગના સ્વતંત્ર પ્રરૂપક અને રાગાદિનાં ચિન્હોથી અલંકૃત મૂર્તિવાળા શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ આદિથી અજ્ઞાત હોય શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપને જાણવાનો દાવો કરનારો જે અશુદ્ધ દેવોની ઉપાસનામાં પણ રાચે, તો માનવું કે-એ બીચારો ગાઢ મિથ્યાત્વના રોગથી રીબાતો આત્મા છે. શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ આદિથી જેઓ સુપરિચિત હતા અને જેઓ સમભાવમાં સદા ઝીલ્યા કરતા હતા, એવા પણ મહર્ષિઓએ સુદેવો અને કુદેવોને ખ્યાલ આપતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગાયુ છે કે-

“ઝોરનમે’ હે કષાય ણી કાલિમા, સો કયું સેવા લાગ.”

“રાજહંસ તું માન સરોવર, ઝોર અશુચિરૂચિ કાગ;
વિષયભુજ ગમ ગરૂડ તું કહીયે’, ઝોર વિષયવિપનાગ.”

“ઝોર દેવ જલછિદ્ધર સરિખે; તુ તો સમુદ્ર અથાગ;
તું સુરતરૂ જગવંછિતપૂરન, ઝોર તો સુકે સાગ.”

આવા સ્પષ્ટ લાવને પ્રગટ કરતાં કવનો પણ જોગોને કરડે, તેઓ—‘શુદ્ધ દેવની ઉપાસનાના રાગી છે.’—એ વાત માનવી, એ પણ મહા મૂર્ખાઈ છે. શુદ્ધ દેવના સાચા ઉપાસકો દ્રાઢના પણ નિન્દક ન હોય, પણ તેઓ અવસર પામીને શુદ્ધ અને અશુદ્ધના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરનારા પણ ન હોય, એ તો કેમ જ બને ? વિવેકિઓ બે છતી શક્તિએ અને આવશ્યકતા હોવા છતાં પણ, સત્યના સમર્થક અને અસત્યના ઉન્મૂલક ન બને, તો સત્યના અર્થી આત્માઓને સત્યની પ્રાપ્તિ પણ કયાથી થાય ? સૂર્ય બે અધકારનો નાશક ન હોય, તો ચક્ષુને પામેલા પણ આધળાજેવા જ બની જાય. આ વાત કદી પણ બને જ નહિ, પણ માધ્યસ્થતા નામે ઘણાય આત્માઓ આવી જાતિના વિવેકનો અપલાપ કરવામાં ભુદ્ધિમત્તા સમજે છે. એવા નિર્વિવેકિઓ ખોટાને ખોટા તરીકે સમજવાને તૈયાર જ નથી હોતા. એવાઓને તો કુદ્દેવોના વર્ણનો પણ ગમે, કુગુરૂઓના વર્ણનો પણ ગમે અને કુધર્મોના વર્ણનો પણ ગમે એવાઓ તો માને કે—કુદ્દેવો, કુગુરૂઓ અને કુધર્મોની સેવાથી પણ પોતાના આત્માનું હિત થઈ શકે. કાઈને આયુષ્ય બળવાન હોવું એ આદિ કારણે વિષલક્ષણ પણ રોગનાશક બની ગયું, એ ઉપરથી વિષલક્ષણ પણ રોગનાશક છે એમ જ લાગવા માંડ્યું અને એ જ વસ્તુ હૃદયમાં સ્થિત થઈ ગઈ એવાઓ જેમ પોતે મરે અને અન્ય પણ અવિવેકિઓને મારે, એ જ રીતિએ દેવ, ગુરૂ અને ધર્મના સમ્બન્ધમાં પણ વિવેકની અપેક્ષાને નહિ રાખનારા અને ‘સુ’—‘કુ’નો વિવેક કરવો જ બોધ્યે એવું માનવાને તૈયાર નહિ

થનારા આત્માઓ, કદી પણ ભગવાન, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મને પામતા નથી.

શંકા આદિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ :

હવે આગળ ચાલતા અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ, એ વાતને ફરમાવે છે કે-“ પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ સામગ્રીને પામેલો આત્મા દર્શન-જ્ઞાનના આવરણના ક્ષયોપશમથી વિવેક પામ્યો અને એ વિવેકના સુપ્રતાપે શ્રી જિનધર્મને પામ્યો. પણ શ્રી જિનધર્મને પામ્યા પછી પણ એ આત્માએ એ પ્રાપ્તિને સુસ્થિર બનાવવાને માટે એવી સ્થિતિ અને એવી દશા તથા એવા સુંદર વાતાવરણમાં રહેવું જોઈએ, કે જેથી દર્શનમોહનીય કર્મ આત્મા ઉપર સત્તા ન મેળવો જાય. કારણ કે-શ્રી જિનધર્મને પામીને પણ દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી થતી શકા આદિથી કલુષિત મનવાળો થયેલો આત્મા ગુરૂવચનને સદ્દહતો નથી જ.” આથી સમજી શકાશે કે-દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી પ્રાપ્ત થયેલા વિવેકના પ્રતાપે સમ્યક્ત્વ રૂપ શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછીથી પણ, એની રક્ષાને માટે આત્મા જો સાવધ ન બને, તો તે ‘દર્શનમોહનીય’ કર્મના ઉદયમાં સપડાઈ જાય છે અને એથી એવો આત્મા શકાદિ દોષોમાં ફસી જઈને પરમ તારક સદ્ગુણના વચન ઉપરની જે શ્રદ્ધા, કે જે આત્માને સન્માર્ગમાં આણનાર, સ્થિર કરનાર અને આગળ વધારનાર છે, તેનાથી પરવારી બેસે છે આવા આત્માને પુનઃ અવિવેકી બનીને ધર્મહીન બનતા પણ વાર લાગતી નથી. આ જ કારણે, ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-શુદ્ધ સમ્યક્ત્વના અર્થો આત્માઓએ શકા આદિપાત્ર દોષો, કે જે સમ્યક્ત્વના અતિચારો છે, તેનાથી દૂર જ રહેવું જોઈએ. અને કદાચ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયથી તે દોષો પ્રગટ થવા લાગે, તો અનંતજ્ઞાનિઓએ બતાવેલા ઉપાયો દ્વારા તેને વર્જવાના પ્રયત્નમાં લાગી જવું

નેઈ એ. ‘શંકા’ આદિ પાંચ અતિચારો શું કરે છે અને એ વસ્તુ શી છે?—આ વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા, એક સ્થળે અનંત ઉપકારી આચાર્યલગવાન ફરમાવે છે કે—“અતિચરતિ—માલિન્યોત્પાદનેન સમ્યક્ત્વમુદ્રા લઙ્ઘયતિ ચેસ્તેઽતિચારા, મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મોદયાદાત્મનોઽશુભપરિણામવિશેષા ।” પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન સમજાવે છે કે—જે શંકા આદિના યોગે આત્માના મલિનપણાને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લઘવે છે, તે અતિચારો કહેવાય છે અને તે છે—મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયથી થતા આત્માના અશુભ પરિણામવિશેષો. આ અતિચારો આત્મા પાસે સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લઘાવે છે. એ દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી નહિ બચનારો આત્મા શંકા આદિથી ક્લુષિત મનવાળો થઈને, ઉપકારી ગુરૂના વચનથી પણ ખસવાનો અને પરિણામે તે પટકાયા વિના પણ રહેવાનો નહિ જ અને એથી પુનઃ એની સંસારની મુસાફરી પણ વધવાની, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

લોકોત્તર મિથ્યાત્વનો સમાવેશ કાંક્ષા અતિચારમાં થઈ શકે :

આ શકા વિગેરે પાંચ અતિચારોના સ્વરૂપને સમજનારો અને સમજીને તેનાથી અલગ રહેવા માટેની કાળજી રાખનારો આત્મા જ, પોતાના સમ્યક્ત્વની સુગ્રાહ્ય કરી શકે છે. શ્રી જિનેશ્વરજીવો, કે જે રાગ, દ્વેષ અને મોહ આદિ દોષોના ક્ષયથી સાર્વ અને સર્વશ્રેષ્ઠ આપ્ત બનેલા છે, તેઓના વચનમાં શકા કરવી, ધર્મક્રિયાના ફલમાં શકા રૂપ અથવા તો સાધુઓની જીવુપ્તિ રૂપ વિચિકિત્સા કરવી, પાપહિત્તઓનો પરિચય કરવો અને પાપહિત્તઓની પ્રશંસા કરવી—એ જેમ સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લઘાવે છે, તેમ કાંક્ષા પણ સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લઘાવે છે. આ ‘કાંક્ષા’ નામનો અતિચાર જો બરાબર સમજઈ જાય, તો લોકોત્તર મિથ્યાત્વની અને લૌકિક મિથ્યાત્વની મંજૂરણ આપો-આપ ટળી જાય તેમ છે. આ ‘કાંક્ષા’ નામના અતિચાર

ઉપર નોંધતો ખ્યાલ નહિ આપવાથી, લોકોત્તર મિથ્યાત્વને ક્યાં નાખવું, એનો સમાવેશ ક્યા અતિચારમાં કરવો, એની કેટલાકને મુઝવણ થાય છે. આ મુઝવણના પ્રતાપે તેઓ એમ માને છે કે-‘ આ લોકના પૌદ્ગલિક સુખને માટે શ્રી વીતરાગ-દેવ અને સદ્ગુરૂની ઉપાસના કરવી, એ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે, એમ માનીએ તો શ્રી આચાર્યભગવાન આદિ ધર્મની રક્ષા માટે જે કાઉસગ્ગ આદિ કરે છે, તેને પણ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ માનવું પડે અને એ તો મનાય નહિ, માટે એવી ક્રિયાઓને દ્રવ્ય ક્રિયા માનવી પણ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ નહિ માનવું. ’ આવી આવી અનેક કલ્પનાઓ કરીને, અનેક વસ્તુઓમાં નહિ લખવાનું અને નહિ બોલવાનું એવાઓ દ્વારા લખાય છે અને બોલાય છે અને એથી અનેક ભદ્રિક આત્માઓ મુઝાય છે. એ માટે ‘ કાંક્ષા ’ નામના અતિચારને એવાઓએ બરાબર સમજ લેવા જેવો છે. સમજીઓએ ભૂલને સુધારવાને માટે સમજવા-જોગ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં સહજ પણ નાનમ નથી. જેઓ અન્યોને-“ ભૂલને તત્સ્વરૂપે ઓળખાવનાર શત્રુના પણ ઉપકારના બદલામાં ઓછામાં ઓછું શત્રુભાવને ભૂલવા જેટલું તો તૈયાર રહેવું જ ઘટે ! મસ્તકને છેદવા ઇચ્છતો શત્રુ પણ ભૂલ કાઢે તે ભૂલ રૂપે જ હોય તો તેનો પણ ઉપકાર વાળવા જેવી તૈયારી થશે ત્યારે તો બાળકથી પણ બતાવાએલી ભૂલને ભયકર માની સુધારવાનું માનસ ધડાશે । । ”-આવા પ્રકારનો ઉપદેશ આપે, તેઓએ તો પોતાની ભૂલને સમજવાને માટે સજ્જ બનવું જ નોંધ્યું અને ભૂલ ભૂલ તરીકે સમજ્યા પછી તેનો પશ્ચાત્તાપપૂર્ણ સુધારો કરીને, પોતાના અને પરના રૂધા-એલા હિતકર માર્ગને એકદમ ખૂલ્લો કરી દેવો નોંધ્યો. ‘ નયાભાસથી પ્રવર્તેલાં અને એ જ કારણે કુત્સિત બની ગયેલાં એવાં પર-દર્શનોમાના એકને કે સર્વને, શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું દર્શન કે જે સઘળાય સુનયોનો પોતામાં સમાવેશ કરે છે,

તેની સમાન માનવાની વૃત્તિ '—એ જેમ 'કાંક્ષા' નામના અતિચારમાં સમાય છે, એ જ રીતિએ અનંત ઉપકારિઓ કરમાવે છે કે—“ ऐहिकमुष्मिकान् सुखादीनर्थान् काक्षत कांक्षा मन्तव्या, इयमपि सम्यक्त्वातिचाररूपैव, तीर्थंकरप्रतिपिद्धाचारणस्वरूपेन तन्मालिन्यहेतुत्वात् । ” કહેવાનો ભાવ એ છે કે—આ લોક સબંધી અને પરલોક સબંધી સુખાદિ અર્થોની આકાંક્ષા કરતા આત્માને પણ 'કાંક્ષા' માનવી : કારણ કે—એવી કાંક્ષા પણ સમ્યક્ત્વના અતિચાર રૂપ જે છે. એનું કારણ એ છે કે—એવી કાંક્ષા, એ શ્રી તીર્થંકરદેવોએ જે વસ્તુનો પ્રતિષેધ કર્યો છે એની આચરણસ્વરૂપ છે અને એ જ કારણે, એવી કાંક્ષા સમ્યક્ત્વના મલિનપણામાં હેતુભૂત છે. કાંક્ષાનું આ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવી જાય, તો ઉપકારિઓએ કરમાવ્યા પ્રમાણે લોકોત્તર મિથ્યાત્વને માનવામાં આનીકાંતી કરવાનું કાઈ જ કારણ નથી. ઉપકારિ-ઓનાં કથંતોને પણ નહિ માનતાં, પોતાની સ્વચ્છન્દી કલ્પના-ઓથી એની સામે ચેડા કરવાં, એ તો ભયકર પાપાચરણ છે. ધર્મને પામ્યા પછી પણ જો આત્માએ ધર્મમાં સુરિથર રહેવું હોય, જીવનભર એની આરાધનામાં ઉજમાળ બન્યા રહેવું હોય અને શિવપદને વહેલામાં વહેલું સાધવું હોય, તો દર્શનમોહ-નીયતો ઉદય ન થઈ જાય એવા વાતાવરણમાં અને એવી દશામાં રમવું જોઈએ : અન્યથા, અયોગ્ય વાતાવરણ અથવા તો અયોગ્ય દશાને આધીન થઈ જવાથી જો દર્શનમોહનીયતો ઉદય થઈ ગયો, તો શકા આદિ દોષો પ્રસાર પામવાના, એથી મન કલુષિત થવાનું અને પરિણામે જે તારકનાં વચંતોથી સન્માર્ગને પામ્યા હશે, તે જ તારકનાં વચંતો પ્રત્યે પણ અશ્રિ બગવાની. એ રીતિએ સઘળા ઉપર અશ્રિ થવાથી, પામેલા ધર્મને હારી જવાશે અને સંસારમાં રૂલવોનું ચિંરકાલને ચિંર ગાળાં રહેશે.

જ્ઞાનાવરણીયનો અને ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય

હવે માતો કે-દર્શનમોહનીયના સુદર ક્ષયોપશમ આત્મા પ્રતાપે નિર્મલ સમ્યક્ત્વની આત્માને પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એ શુદ્ધ દર્શનગુણમાં રમતો આત્મા સદ્ગુણના વચનને યથાસ્થિત-પણે સદ્ગહે છે આમ છતાં પણ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલકસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-એવો નિર્મલ સમ્યક્ત્વને ધરનારો આત્મા પણ, જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી સદ્ગુણ દ્વારા કથન કરાતા તત્ત્વને સમજી શકતો નથી. શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ, જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય આત્માને વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા દેતો નથી. આવા સમયે મુઝાવુ ન જોઈએ, પણ જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમને સાધવાને માટે જે જે વસ્તુઓ અનંત ઉપકારિઓએ વિહિત કરેલી છે, તે તે વસ્તુઓના આસેવનમાં આત્માએ ઉજમાળળનવું જોઈએ. હવે અનંત ઉપકારી આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ અકલકસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-‘આરાધના આદિના પ્રતાપે આત્મા જ્ઞાનાવરણીયના પણ તેવી જાતિના શુદ્ધ ક્ષયોપશમને પામ્યો હોવાથી, પોતે કથિતને સમજે છે એટલું જ નહિ, પણ સમજેલાને પોતે પણ સદ્ગહે છે અને અન્યને તેનો બોધ પણ કરે છે. આ રીતિએ સમ્યક્ત્વના યોગે શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી સમજવાની અને અન્યોને સમજાવવાની શક્તિ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ‘ચારિત્રમોહનીય’ કર્મ એવું હોઈ શકે છે, કે જેના ઉદય રૂપ દોષના પ્રતાપે પોતે સયમને ન કરી શકે’ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની હાજરી હોવા છતાં પણ, ચારિત્રમોહનીયના ઉદયમાં એ સામર્થ્ય છે કે-શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનથી સપન્ન આત્માને પણ તે સયમધર બનવા દે નહિ

મુક્તિ ક્યારે ?

આથી સમજી શકાશે કે-શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને સુદર જ્ઞાન હોવા છતાં પણ, ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય આત્માને સયમમા પરાક્રમ,

કરવા દેતો નથી આ કારણથી, શ્રદ્ધાસંપન્ન અને જ્ઞાનસંપન્ન આત્મા-
ઓએ ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમની સિદ્ધિ માટે નિરંતર પ્રયત્ન-
શીલ બનવું જોઈએ શ્રી જિનેશ્વરદેવની પૂજા આદિ સધળાંય અનુ-
ષ્ઠાતો શ્રદ્ધાસંપન્ન વિવેકિએ એ જ હેતુથી આચરવાનાં છે. શ્રદ્ધા-
સંપન્ન અને જ્ઞાનસંપન્ન એવો પણ આત્મા જો મંથમમાં શિથિલ
દેખાય, તો તેની અવગણના નહિ કરવી. પણ તે પુણ્યાત્માને
ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમની યોગ્ય રીતિએ પ્રેરણા કરવી
તેમજ પોતાની તેવી શિથિલતાના સહારને માટે સતત સજ્જ
રહેવું, એ પરમ આવશ્યક છે. જેઓ પોતાની સયમની શિથિ-
લતાની પણ પ્રશંસા કરતા હોય, તેઓ માટે તો માનવું કે-
તેઓની શ્રદ્ધા પણ સાચી નથી અને તેઓનું જ્ઞાન પણ સાચું
નથી. સાચા શ્રદ્ધાળુ અને સાચા જ્ઞાનિને પોતાનાથી મંથમ
ન સધાય એવું કારણ દુઃખ હોય. એવો દુઃખી આત્મા મંથમ-
ની પ્રાપ્તિના સાધનોને સામર્થ્યાનુસાર સેવવાના પ્રયત્નમાં જ
હોય. શુદ્ધ સયમની પ્રાપ્તિનાં સાધનોને શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને વિવેકપૂર્વક
સેવનારો આત્મા, જરૂર ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમને સાધી
શકે છે અને ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમને સાધીને શુદ્ધ
સયમની સાધના પણ અવશ્ય કરી શકે છે. એ જ કારણે,
અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલકસૂરીશ્વરજી
મહારાજ દર્શાવે છે કે—

“સ્ત્રીણે ચરિત્તમોહે, વિમલતરં સંજમં ચ જો કુળહ ।

સો પાવહ મુત્તિસુહં, ઇય મણિયં સ્ત્રીણરાગેહિ ॥ ૧ ॥ ”

‘ ચારિત્રમોહનીય કર્મ ક્ષીણ થયે છતે જે આત્મા વિમલ-
તર સયમને કરે છે, તે આત્મા મુક્તિસુખને પામે છે. ’—આ
પ્રમાણે ક્ષીણરાગી એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દર્શાવેલું છે.
શ્રી તીર્થકરદેવોએ દર્શાવ્યું છે કે—વિમલતર સયમની આરાધના
વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ નથી ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમને
પામીને સયમની આરાધના કરતો કરતો આત્મા શુદ્ધ સયમને

ઉપાસક બને છે. એવો આત્મા અપૂર્વકરણ આદિના ક્રમથી ક્ષપકશ્રેણિ દ્વારા ચારિત્રમોહનીયની ક્ષીણતાને સાધીને, વિમલતર જે યથાખ્યાત ચારિત્ર-તેને પામી, બાકીનાં ધાતિ ક્રમેનિ ક્ષય કરીને કેવલજ્ઞાન પામે છે અને તે પછી યોગનિરોધ કરી-શૈલે-શીકરણ સાધી-અધ્યાત્મિક ક્રમેનિ પણ ક્ષય કરીને, શાશ્વત અને સંપૂર્ણ એવા મુક્તિસુખને સાધે છે.

દુર્લભતાસૂચક દશ દષ્ટાન્તો :

આ પ્રમાણે મુક્તિસુખની સાધના માટેનાં સઘળાંય કારણોને દર્શાવ્યા બાદ, અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અક્લંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-“ ૧-ચોલક, ૨-પાશક, ૩-ધાન્ય, ૪-હૂત, ૫-રત્ન, ૬-સ્વપ્ન, ૭-ચક્ર, ૮-ચર્મ, ૯-યુગ અને ૧૦-પરમાણુ, આ દશ દષ્ટાન્તો આગમ-મા પ્રસિદ્ધ છે. મનુષ્યપણુ આદિ જેટલી વસ્તુઓ મુક્તિની સાધનાને માટે દર્શાવવામા આવી, એ બધીએ ક્રમસર આ દશ દષ્ટાન્તોથી દુર્લભ છે, માટે આવી દશ દશ દષ્ટાન્તોથી દુર્લભ એવી મનુષ્યપણુ આદિ વસ્તુઓને પામીને, હે ભવ્ય જીવો ! તમે શ્રી જિનેદ્રોના શ્રેષ્ઠ ધર્મને કરો અને તેમ કરીને તે સર્વની તમને થયેલી પ્રાપ્તિને સફલ કરો. ” આથી સ્પષ્ટ છે કે-આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણુ આદિ સામગ્રીને પામીને, તેની સકળતાને માટે શ્રી જિનેદ્રોના ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ એક આવશ્યક છે . કારણ કે-શ્રી જિનેદ્રોના શ્રેષ્ઠ ધર્મની આરાધના વિના, શિવસુખની પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી. મનુષ્યભવ આદિ સઘળાંય વસ્તુઓ દશ દશ દષ્ટાન્તે દુર્લભ છે. મનુષ્ય-ભવ આદિની દુર્લભતાને દર્શાવવાને માટે શાસ્ત્રોમાં સ્થળે-સ્થળે દશ દષ્ટાન્તો દર્શાવવામા આવે છે. એ દશ દષ્ટાન્તો પણ આપણે અહીં દૂકમાં જોઈ લઈએ

૧-ચોલક દષ્ટાન્ત : ‘ચોલક’ને દેશી ભાષા દ્વારા ભોજન-કહેવાય છે. ભોજનથી ઉપલક્ષિત દષ્ટાન્તને પણ ‘ચોલક’ દષ્ટાન્ત

તરીકે જોળખાવવામાં આવેલ છે. એ મુજબ સઘળાંય દષ્ટાન્તોને માટે સમજવાનું છે. પ્રથમ ચોક્કસ દષ્ટાન્ત એવી રીતેય કહેવાય છે કે—આ ભરત નામના ક્ષેત્રમાં કામ્પિલ્ય નામનું એક નગર હતું. એ નગરના રાજાનું નામ ‘અક્ષ’ હતું એ રાજાની ‘ચુલની’ નામની પ્રિયા હતી. ચુલની નામની પ્રિયાથી ‘અક્ષ’ રાજાને ચક્રવર્તી થનારો પુત્ર થયો હતો અને એ પુત્રનું નામ ‘અક્ષદત્ત’ પાડવામાં આવ્યું હતું ‘અક્ષ’ રાજા મરણ પામ્યા બાદ ‘ચુલની’ કે જે ‘અક્ષદત્ત’ની માતા છે, તેણી ‘દીર્ઘ’ નામના રાજા સાથે રક્ત બની. આ વાત કાંઈ પણ પ્રકારે ‘અક્ષદત્ત’ના જાણવામાં આવી અને જોણે વ્યંગ રીતિએ એ બેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન આદર્યો એ પ્રયત્નનું પરિણામ વિપરીત આવ્યું. બાળ હોવાથી ‘અક્ષદત્ત’ને ‘દીર્ઘ’ રાજાના લયથી ભાગવું પડ્યું અને તે પોતાના મિત્ર ‘વરધનુ’ સાથે ભાગ્યો. એ નાશભાગના સમયમાં ‘અક્ષદત્ત’ પોતાના તે મિત્રથી પણ વિખુટો પડી ગયો. આવી વિપત્તિની અવસ્થામાં રહેલો પણ ‘અક્ષદત્ત’ આકૃતિથી ધૂપાવ્યો ધૂપતો ન હતો. ‘આ સુદર આકૃતિવાળો પુરૂષ છે, માટે કાંઈ મહાન હોવો જોઈએ.’—એવી માન્યતાથી, એક બ્રાહ્મણ જાતિના કાર્પટિક અક્ષદત્તની એ દુઃખદ અવસ્થામાં ખરેખર ખરો મિત્રભાવ લખ્યો. તે એવો મિત્ર બન્યો કે—પોતાના મિત્રપણાથી તેણે ‘અક્ષદત્ત’ને વશ કરી લીધો. તે પણ ‘અક્ષદત્ત’ના સુખમાં સુખ અને દુઃખમાં દુઃખ માનતો હતો. તેની વિનયભરી આરાધનાથી ‘અક્ષદત્ત’ એવો વશ બન્યો હતો, કે જેથી ઘૂટા પડતાં તેના અંતરમાં એ વિચાર આવ્યો કે—‘મને આપત્તિમાં સહાય કરનાર આ, ખરેખર સર્વ પ્રકારે મારા માટે પરમોપકાર કરવા લાયક છે. કારણ કે—પરોપકારના રહસ્યને સમજનારા કવિ-ઓએ કહ્યું છે કે—એ પુરૂષો આ પૃથ્વીને ધરો અથવા તો એ પુરૂષો દ્વારા આ પૃથ્વી ધારણ કરાયેલી છે. એ બે પુરૂષો-

માં એક તો એ છે કે-જેની મતિ ઉપકારમા છે અને બીજો એ છે કે-જે પોતાના ઉપર થયેલા ઉપકારને ભૂલતો નથી.” આ વિચારના પરિણામે, બ્રહ્મદત્તે પોતાની આપત્તિના સમયે સહાય કરનાર તે મિત્રને કહ્યું કે-“ જ્યારે તું સાંભળે કે-‘બ્રહ્મદત્ત રાજા બન્યો.’-ત્યારે તારે મારા સ્થાને આવવું, કે જેથી હું તારૂં ઉચિત કરી શકું.” આ વાતને સ્વીકારીને તે બ્રાહ્મણ પોતાના સ્થાને ગયો. આ પછી ‘બ્રહ્મદત્ત’ પણ ચક્રવર્તી રાજા બન્યા અને તેમનો રાજ્યાભિષેક થયો. એ રાજ્યાભિષેકના સમયે તે બ્રાહ્મણ પણ આવ્યો. પણ રકપણાના પ્રતાપે તે રાજાના દર્શનને પામી શકતો નથી. આથી તેણે પોતાની બુદ્ધિથી રાજાના દર્શનનો ઉપાય શોધ્યો. “કાંઈ સારાપણુ તો મારામા છે નહિ, કે જેથી હું રાજાના દર્શનને પામી શકું. એટલે મારે કાંઈક એવું આચરવું કે જેથી હું રાજાના દર્શનને પામી શકું.”-આવા વિચારના યોગે તેણે ઉકરડા આદિ સ્થાનોએ પડેલાં અને અતિશય જીર્ણ થયેલાં પગરખા મેળવીને તે પગરખાઓની એક માળા બનાવી અને તેને વશના અગ્રભાગે લટકાવી. આવા પ્રકારની જુતાંની ધ્વજ લઈને તે નીકળ્યો. હવે રાજા જ્યારે બહાર નીકળ્યા, ત્યારે તે ગરીબ બ્રાહ્મણ પણ પોતાની બનાવેલી જુતાંની ધ્વજને લઈને ધ્વજવાહકોના મધ્યમા પરિશ્રમણ કરે છે ‘આ કાંઈક અપૂર્વ છે’-એમ જોઈને, પાસેનાઓને રાજાએ પૂછ્યું કે-‘આ ધ્વજ કોનો છે ?’ પાસેનાઓએ કહ્યું કે-‘દેવ ! ખબર નથી કે-આ ધ્વજ કોનો છે !’ આથી રાજાએ પેલા બ્રાહ્મણને બોલાવ્યો અને બરાબર જોવાથી જાણ્યો. જાણખતાંની સાથે જ રાજા હાથી ઉપરથી નીચે ઉતરી પડ્યો અને આદરપૂર્વક સ્નેહથી તેને ભેટ્યો તથા કુશળપણુ પૂછ્યું. આવો મોટો ચક્રવર્તી રાજા પણ એક એક સામાન્ય ઉપકારી માણસનો પણ આ રીતિનો સત્કાર કરે છે, એ સામાન્ય વાત નથી : પણ ઉપકારિઓ દુરમાવે છે કે-

‘અતિશય પ્રસારને પામેલી લક્ષ્મી પણ મોટા માણસોના મનને તરફ ખેંચી શકતી નથી.’ એ જાતિની મોટાઈના પ્રતાપે જ, તે ચક્રવર્તિએ જોડાની ધ્વજ લાવનારને સીધો જ શિક્ષાનો હુકમ નહિ ફરમાવતાં, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને ઝોળખતાંની સાથે જ તેનું સુદર સન્માન કર્યું. સન્માન માત્રથી રાજા તેને રવાના નથી કરતા, પણ પોતે તેને શું કહ્યું હતું તે પણ યાદ હોવાથી, પોતાના વચનનું પાલન કરવાને માટે તે ચક્રવર્તિ રાજા રક એવા પણ તે બ્રાહ્મણને કહે છે કે— ‘હે મહાશય ! તારી ઈચ્છા હોય તે માગ. જે માગે તે હું તને આજે આપું.’ ખરેખર, પ્રતિપત્તનું પાલન કરવું, એ તો સુપુરુષોનું જીવન છે. આ રીતિએ રાજાએ તેને ઈચ્છિત માગવાનું કહ્યું, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તે ગરીબ બ્રાહ્મણે રાજાને કહ્યું કે— ‘હે વિભો ! હું મારી પ્રિયાને પૂછીને પછી માગીશ.’ ખરે જ, ગરીબનું ભાગ્ય પણ ગરીબ જ હોય છે. પોતે માગી શકે તેમ હતો, પણ તે બ્રાહ્મણ સ્ત્રીની એટલી આધીનતામાં હતો, કે જેથી સ્ત્રીને પૂછીને જ માગવાના વિચારનો તે હતો. તેની સ્ત્રી વળી પોતાના સ્વાર્થને જોનારી હતી. રાજાએ હસીને કહ્યું કે—‘સારું જ, તારી સ્ત્રીને પૂછીને તું જલદી આવ.’ ત્યારે તે બ્રાહ્મણે પણ જઈને પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું કે—‘હે પ્રિયે ! ચક્રવર્તિ તુષ્ટમાન થયા છે અને ઇષ્ટ આપવાને તૈયાર છે, માટે કહે કે—શું માગુ ?’ આ સાંભળીને સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે—‘વૃદ્ધિને પામેલો આ બ્રાહ્મણ, અત્યારે જે રીતિએ માને છે, તે રીતિએ પછી માનશે નહિ કારણ કે—સમ્પત્તિના ઉત્કર્ષને પામેલો પુરુષ પૂર્વના મિત્રોનો, પૂર્વની સ્ત્રીઓનો અને પ્રથમના ધરોનો—એ ત્રણ વસ્તુઓનો ઉપધાતક થાય છે આથી એવું જ કાંઈ માગવાનું કહું, કે જેથી ઉત્કર્ષ થાય નહિ અને અમે સુખેથી જીવી શકીએ.’ આ પ્રમાણે વિચારીને તેણીએ પોતાના પતિને કહ્યું કે—‘હે સ્વામિન્ ! સોનૈયાની દક્ષિણા સાથે આખાએ

ભરતમાં ખૂદ રાજના ધરથી માંડીને દરેક ઘેર એક એક દિવસ ભોજન કરવાનું માર્ગો આપણે નગર આદિના બહુ પરિગ્રહનું પ્રયોજન શું છે ? એવો પરિગ્રહ મેળવીને એને સાચવવા આદિની આકુલતા કાણ ભોગવે ? પરિગ્રહ પ્રત્યેના અરૂચિ-પણાથી આ નહોતું બોલાતું, પણ પોતાને દુઃખમાં ન મૂકાવું પડે એ માટે બોલાતું હતું પણ પાછાણે તો રાજ પાસે જઈને એ જ પ્રમાણેની માગણી કરી. પાછાણની એવી માગણીને સાંભળીને રાજને દુઃખ થયું. રાજ કહે છે કે-‘ તારી આ માગણી અતિ તુચ્છ છે, માટે હું વિપ્ર ! અન્ય રત્ન આદિ માગ. ’ પણ પેલો પાછાણ તો ભોજન સિવાય અન્ય કંઈ ઇચ્છતો જ નથી. એ તો એક જ કહે છે કે-‘ હું દેવ ! પ્રથમ હું આપને ઘેર ભોજન કરીશ, તે પછી આપની ચોસક હજાર રાણીઓને ઘેર, પછી બત્રીશ હજાર મહારાજાઓને ઘેર અને તે પછી સામંતો, મંત્રિઓ આદિને ઘેર તથા આ નગરમાં વસતા શ્રેષ્ઠિઓ અને સાર્થવાહો આદિના ઘેર, આ પ્રમાણે સર્વ નગર અને ગામ આદિમાં એમ યાવત્ સર્વ ભરતમાં ભોજન કરીશ અને તે પછી ફરીથી આપને ઘેર ભોજન કરીશ. ’ આ સાંભળીને રાજએ તેને કહ્યું કે-‘ વિડમ્બના પ્રાય આવી તુચ્છ માગણીથી શું ? હું તને સારો દેશ અને ભડાર આપું અને તેથી તું સુખપૂર્વક છત્રની છાયામાં હસ્તિના શ્રેષ્ઠ સ્કંધ ઉપર બેઠો થકો ફરી-હરી શકશે અને આનંદ કરશે. ’ પણ પાછાણે તો એ જ કહ્યું કે-‘ મારે એવા પરિગ્રહની જરૂર નથી. મને તો આટલાથી જ આનંદ છે. ’ આથી રાજએ વિચાર્યું કે-‘ અહો, આ પાછાણને કટલી ભોજનની ગૃહિ છે ? અથવા તો-જો જોટલા અર્થનું ભોજન હોય, તેને તેટલું જ મળે. વરસાદ ગમે તેટલો વરસે, તો પણ પાણી તો પાત્રના પ્રમાણમાં જ પાત્રમાં આવે. સરોવર ભરપૂર હોય તો પણ, કુતરૂ તો છલથી જ ચાટે. ’ આવા આવા વિચારના અન્તે રાજએ તેની માગણીને

સ્વીકારી. પ્રથમ દિવસે તે આહ્વાણને રાજાએ પોતાના ઘેર ભોજન કરાવ્યું તથા દક્ષિણામાં સોનૈયો અને વસ્ત્રસુગલ આપ્યું. એક સ્થાને એકલા ભોજનની માગણી છે, એક સ્થાને ભોજન અને એક સોનૈયાની માગણી છે અને એક સ્થાને ભોજન અને બે સોનૈયાની માગણી એમ પણ છે. આ રીતે, તે ગરીબ આહ્વાણની માગણી મુજબ, કરેલા ઉપકારને નહિ ભૂલનાર રાજાએ, તે આહ્વાણને ભોજન કરાવ્યું અને દક્ષિણા આપી. આ પછી તેણે માગણી મુજબ રોજ એક એક ઘરે ભોજન કરવા માંડ્યું. અનેક કુલકોદિઓથી ભરેલા તે નગરમાં પણ સઘળાં ઘરે ભોજન કરીને પૂર્ણ કરવા મુશ્કેલ હતા, તો પછી આખાએ ભરતના સઘળે ઘરે ભોજન કરીને પુનઃ ચક્રવર્તિના ઘરના ભોજનની વાત જ ક્યાંથી ? આ પ્રમાણે દૃષ્ટાન્ત ફરમાવીને અનંત ઉપકારી ફરમાવે છે કે—

“ દિવ્યાનુભવાઘદિ વા સ મૂયો—પ્યુર્વીપતેર્મેજનમસ્તુવીત ।
અષ્ટો નરત્વાન્ન તુ ધર્મહીનઃ, પુનર્નરત્વં લભતે પ્રમાદી ॥૧૧॥ ”

જે કે—કદાચ દિવ્ય અનુભાવથી તે આહ્વાણ ફરી પણ રાજાના ભોજનને પામે, પણ મનુષ્યપણાથી ભ્રષ્ટ બનેલો ધર્મ-હીન પ્રમાદી પુનઃ મનુષ્યપણાને પામતો નથી

આ અને બીજા જે કહેવામાં આવે છે તે દૃષ્ટાન્તો ઉપર જે વિચાર કરવામાં આવે, તો વિવેકી આત્માઓ સસારની કાંઈ પણ જાતિની પંચાતમા પડવાનું અને એવી પંચાતમાં પડવા દ્વારા મળેલી ઉત્તમ સામગ્રીને વેડરી નાખવાનું કારમું પાપ આચરવાનું પસંદ કરે નહિ પણ આવો વિવેક પ્રાપ્ત થયો એ જ મુશ્કેલ છે. અન્યથા, અનેક મનુષ્યપણાદિ સામગ્રીને નિષ્ક્રુણ કરીને સસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું બાકી રહે નહિ.

૨—પાશક દૃષ્ટાન્ત : હવે આપણે બીજું દૃષ્ટાન્ત જોઈએ. ‘પાશા’ એ જુગારીઓને જુગાર ખેલવાનું સાધન છે. એનો

આ બીજા દષ્ટાન્તમાં સમ્બન્ધ છે, એ જ કારણે આ દષ્ટાન્તને પાશક દષ્ટાન્ત કહેવાય છે ‘ચાણાક્ય’ મત્રીશ્વરનું નામ સુપ્રસિદ્ધ છે. ચાણાક્ય હતો તો મત્રી, પણ રાજનોય રાજ હોય એવી એની છાયા હતી. આ ચાણાક્યની વાત પણ ખાસ જાણવા જેવી છે. આ ચાણાક્યશ્રી જૈનધર્મને પાળતા ‘ચણુક’ નામના બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો. ‘ચણુક’ નામનો તે જૈન બ્રાહ્મણ, ‘ગોલ્લ’ દેશમાં આવેલા ‘ચણુક’ નામના ગામમાં રહેતો હતો એ ‘ચણુક’ નામના જૈન બ્રાહ્મણની ‘ચણુ-શ્વરી’ નામની પ્રિયા હતી. આ બ્રાહ્મણના ઘેર કોઈ એક દિવસે જ્ઞાની સાધુઓ-જૈન મુનિઓ રહ્યા હતા. જે વખતે મુનિઓ ત્યાં રહેલા હતા, તે જ વખતે આ ‘ચાણાક્ય’ નામનો પુત્ર જન્મ્યો ‘ચાણાક્ય’નો જન્મ દાતો સાથે થયો હતો. દાતવાળા પુત્રનો જન્મ એ આશ્ચર્યજનક છે, આથી-‘આ પુત્ર દાત સાથે જન્મ્યો છે.’-એમ નિવેદન કરતા ચણુકે, તરતના જન્મેલા બાળકને મુનિઓના ચરણમાં નમાવ્યો. આથી તે મુનિઓએ કહ્યું કે-‘આ બાળક રાજ થશે!’ મુનિઓના આવા કથનથી આનંદ થાય કે શોક ? સસારરસિક આત્માઓને તો આનંદ જ થાય, પણ પરમ જૈનત્વથી અલકૃત એવા ‘ચણુક’ને તો ધણો જ વિષાદ થયો. અતિશય વિષાદને પામેલો ‘ચણુક’ વિચારે છે કે-‘રાજ્યોના આરંભોથી મારો દીકરો અવોગતિમાં ન જાય તો સાર.’ આ વિચારથી તેણે પોતાના દીકરાના દાતોને ઘસી નાખ્યા અને પછી મુનિઓને જણાવ્યું કે-મે આ વિચારથી આમ કયું. ત્યારે મુનિઓ કહે છે કે-“દાતોના ધસવાથી હવે આ રાજપદનો ભોક્તા નહિ થાય, પણ ‘બિમ્બાન્તરિત’ રાજ થશે. એટલે કે-મત્રિના રૂપમાં રાજ થશે.” આવી જાતિની પુત્રના હિતની ચિંતા કરનારા જો જૈન કુળમાં જન્મેલા સઘળા જ પિતાઓ હોય, તો શ્રી જૈનશાસન આ કાળમાં પણ કેટલું બધું ઝળહળે ? પણ આજે તો બહુલતયા સન્તાન આદિના સાચા

હિતની ચિતાએ દેશવટો લીધો હોય એવું દેખાય છે. ‘પોતાના સન્તાનો દુર્ગતિમાં ન જાય’—આ ચિતા તો જૈનકુલોનો શણુગાર છે. આવી ચિંતા, પ્રત્યેક જૈનકુળમાં હોવી ધટે. આ ચિંતા આજે લગભગ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય, એવું અનુભવાય છે. જો એમ ન હોત, તો આજે શ્રી જૈનશાસન કેવું અને કેટલું બધું પ્રકાશમાન હોત ? આરમ્ભ અને પરિગ્રહ આદિથી જૈનો ન ડરે, તો ડરે કાણ ? આરમ્ભ અને પરિગ્રહને ઉપાદેય ગણવા રૂપ પ્રીતિ તો જૈન માત્રમાં ન હોવી ધટે. આરભતો અને પરિગ્રહતો તેને ઉપાદેય માનવા જોગો પ્રેમ, એ તો જૈનત્વના અભાવનું સૂચન છે. આ વાતની પણ મસ્કરી કરનારા આજે જૈન તરીકેની નામના ભોગવે છે, એ દુઃખદાયક છે. જૈનો એટલે તો વિરાગની મૂર્તિઓ. જૈનકુલમાં પ્રધાનપણે વૈરાગ્યનું જ વાતાવરણ હોવું જોઈએ, પણ આજે તો વૈરાગ્યની વાતો પણ ગણત્રીના જૈન કુલોમાં થતી હશે. વૈરાગ્યની વાતથી પણ અકળાનારા જૈનોએ તો પોતાના કુલોને પણ જૈન મટાડી દીધા છે. જૈન કુલો તો અજૈનોને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષિત કરનારાં હોવાં જોઈએ એને બદલે મોટા ભાગના જૈન કુલો જ એ ધર્મથી વચિત બની ગયાં હોય, એવી આજે દુર્દશા છે. આવી દુર્દશાને ટાળવાને માટે પ્રત્યેક જૈને આવા આવા આદર્શ જૈનોને નિરતર સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ ‘સત્તાન તેના પાપોદયે દરિદ્ર બને એની પરવા નહિ, પણ તે સસારરસિક તો ન જ બનવાં જોઈએ.’—આવું ધ્યેય પ્રત્યેક જૈને હૃદયપટ ઉપર કાતરી રાખવું જોઈએ આવા ધ્યેય વિનાના જૈનો, સત્તાનોના હિતને માટે યોગ્ય પ્રયત્નોને આચરે એ શક્ય જ નથી. આજની શિક્ષણપદ્ધતિ પણ આ ધ્યેયથી વિપરીત છે, છતાં એનો ઉપયોગ આનંદ અને ઉલ્લાસપૂર્વક થાય છે, એ જૈનપણા પ્રત્યેની બેદરકારીનું જ પરિણામ છે. ધરમાં તો આજે બાળકોને ધર્મ-સંસ્કાર આપવાનું બંધ પ્રાય બની ગયું છે. માતા-પિતા

સંતાનોને સાચા જૈન બનવાની કળવણી આપનારા બને, તે
 તે ભાગ્યવાન સંતાનો જરૂર સાચાં જૈન બને. માતા-પિતા
 ચુસ્ત જૈન ન બને, જૈનાચારનાં સાચાં પાલક ન હોય, તે
 સંતાનો ભાગ્યે જ પોતામાં જૈનત્વને સ્થાપે. ભાકુતી માણસો
 ભાગ્યે જ જૈનત્વ સમર્પી શકે. સુદર માતા-પિતાથી સુસંસ્કારોને
 પામેલાં બાળકો ધર્મગુરૂનાં પરિચયમા આવે જ અને એ પરિ-
 ચયના પ્રતાપે જૈનત્વને પોતી ચૂકેલા આત્માઓ ગમે ત્યાં જાય
 તે પણ જૈનપણાને દોષાવ્યા વિના રહે નહિ. આંવા ‘ચણુક’
 નામના આદર્શ જૈનનો પુત્ર ‘ચાણુકચ’ મુનિઓનાં કથન
 પ્રમાણે બિચ્છાન્તરિત રાજા થયો. રાજા ચંદ્રગુપ્ત હતો, પણ
 રાજા તરીકેનું જ ‘ચાણુકચ’ મંત્રીશ્વરનું ચલણ હતું. એ
 ચાણુકચ ચંદ્રગુપ્ત નરપતિના સાચા હિતચિંતક હતા અને
 ચંદ્રગુપ્ત પણ ચાણુકચને પોતાના સાચા હિતચિંતક માનીને
 એમની સલાહ મુજબ જ ચાલનાર હતા. કોઈ એક સમયે,
 રાજા ચંદ્રગુપ્તના ભંડારમાં દ્રવ્યનો ઉપચય કરવા માટે ચાણુ-
 કચે યંત્રપાશકો કર્યા કોઈ કહે છે કે-એ પાશાઓ દેવે આપેલા
 હતા. આ પછી ચાણુકચે એક પુરૂષને પાશા રમવાની રમત
 શીખવી. તે પછી તે પુરૂષ સોનૈયોનો થાળ ભરીને રમવા જતો
 અને લોકોને કહેતો હતો કે-‘જે કોઈ મને જીતે તે આખોએ
 સોનામંડોરોનો થાળ લે અને હારે તે મને એક સોનૈયો આપે.’
 આ રીતિએ રમતો તે સૌને જીતતો હતો : કારણ કે-પાશા
 તેની ઇચ્છો મુજબ પડતા હતા અને લોકો પણ લોભનો માર્ગ
 રમતા હતા. આ રીતિએ પણ ચાણુકચે રાજા ચંદ્રગુપ્તના
 ભંડારને સમૃદ્ધ કર્યો. સંસારમાં આમ બનવું, એ સહજ હોઈને
 આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. સંસારમાં રસિયા આત્માઓ અથવા
 તો અતિશય લોભ આદિમાં પડેલા આત્માઓ, અકરણીય કાર્યોને
 પણ આચરે છે. ‘ચણુક’ જેવા આદર્શ જૈન પિતાના પુત્ર
 પણ આવી આવી અનેક કૂટ નીતિઓ જીવનમાં સ્વીકારી છે.

પુત્રને વૈરાગ્યવાસિત બનાવવાને માટે શક્ય કરવા છતાં પણ, તે જો મોહમય બનીને અયોગ્ય આચરણો કરે, તો એથી આદર્શ પિતા દોષપાત્ર નથી બનતો. સુદર પિતાના પુત્રો અયોગ્ય કાર્ય કરનારા ન જ થાય, એવો નિયમ નથી. એમ થવા છતાં પણ, પિતાએ જો યોગ્ય શિક્ષણ આપ્યું હોય છે, તો એ દોષથી મુક્ત બની જાય છે. વધુમાં આટલું છતાં પણ ચાણાક્યે પ્રસંગે પ્રસંગે પોતાના જોનપણાને જરૂર દીપાવ્યું પણ છે. સસારની રતિના પ્રતાપે, જો કે-તેણે સસારની લીલા ઘણી કરી છે; આમ છતાં પણ તેનો સત્ય ધર્મ પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ છૂપો રહ્યો નથી. આ સ્થળે એ સમ્મણી વાતો કહેવાનો પ્રસંગ નથી. અહીં તો માત્ર એટલો જ પ્રસંગ છે કે-આવી રીતિએ પાશા ખેલનારને કાઈ જીતતો નથી. એવા પાશકને જીતવો એ શક્ય નથી છતાંય ઉપકારી કરમાવે છે કે-“દિવ્ય અનુભાવ આદિથી તે કાઈથી જીતાય પણ ખરો, પરંતુ પ્રમાદથી જે આ મનુષ્યપણાને હારી જાય છે, તેની પ્રાપ્તિ તેને પુનઃ થતી નથી અર્થાત્-એવા આદમી-ને જીતવો જેટલો દુર્લભ છે, તેના કરતાં પણ મનુષ્યજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ અતિશય દુર્લભ છે.”

૩-ધાન્ય દૃષ્ટાન્ત : ત્રીણું દૃષ્ટાન્ત ધાન્ય સંબંધી છે. આ દૃષ્ટાન્ત એક ઉપમિત દૃષ્ટાન્ત છે. એવી કલ્પના કરો કે-કાઈ જોકે દેવે આ ભરતક્ષેત્રમાં તલ, મગ, અડદ આદિ જેટલા પ્રકારનાં ધાન્યો એક સુકાલના સમયમાં થયેલાં, તેને એકત્રિત કરીને એક મોટા ઢગ કર્યો, કે જે ઢગ ગગનસ્પર્શી બન્યો. એ મોટા ઢગલામાં એક ‘પ્રસ્થ’ પ્રમાણુ સરસવ નાખ્યા અને તેને આખાએ ઢગલામાં મેળવી દીધાં. તે પછી, એ ઢગલામાંથી એ પ્રસ્થ પ્રમાણુ સરસવને કાઢીને એકત્રિત કરવાનું કામ એક અતિ વૃદ્ધાને સોંપ્યો, કે જેણી વૃદ્ધાવસ્થાથી કમ્પતા હાથવાળી હોય, જેનાં લોચનો ગળતાં હોય અને જેની કાયા ઘણી જ ચપળ વળાઓવાળી હોય. આવી સ્ત્રી હાથમાં સુપંકુ લઈને એ મોટા

ઢગલામાં રહેલા એક પ્રસ્થ પ્રમાણુ સરસવને અલગ કરીને તે સધળાય સરસવોનો એક જૂદો ઢગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે તે પ્રમાણુ કરી શકે એ શું શક્ય છે ? નહિ જ. આમ છતાં પણ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-“ માનો કે-એ વાત પણ દેવતાઈ પ્રભાવથી કદાચ બને, પણ નરજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી, એ તો એના કરતાં પણ અતિશય દુર્લભ છે ”

૪-દૂત દૃષ્ટાન્ત : એથુ દૃષ્ટાન્ત દૂત સંબધી છે. ‘રત્ન-પુર’ નામના નગરમાં ‘શતાયુધ’ નામનો રાજા હતો. એ રાજાને યુવરાજપણાને પામેલો એક યુવાન પુત્ર હતો. જગતમા મોહનુ સામ્રાજ્ય ભયંકર છે. મોહને આધીન થયેલો તે યુવરાજ પોતાના મિત્ર આદિની સાથે એક દિવસ એ પ્રમાણુ વિચારવા લાગ્યો કે- ‘આજે પિતાજીને મારીને રાજ્યનો સ્વીકાર હું પોતેજ કરૂં.’ રાજાના નિપુણ અમાત્યે યુવરાજના આ વિચારને ઢાઈ પણ રીતિએ જાણ્યો અને એ વાત રાજાને વિદિત કરી દીધી. આવી વાતને સાંભળીને રાજા પહેલાં તો વિચારે છે કે-“ આ વાત અસભાવ્ય છે કે-પિતાને પણ પુત્ર મારે ! ચદ્રમા સાગરનું શોષણ કરે, આ વાતની શ્રદ્ધા કોણ કરે ? ” રાજાના આ વિચારને કાઠી નાખવા જેવો નથી. ચદ્રમા સાગરનું શોષણ કરે એ જેટલું અસભવિત છે, તેટલું જ અસભવિત પુત્ર પિતાને મારી નાખે એ છે, એમ અમુક દૃષ્ટિએ જરૂર કહી શકાય : કારણ કે- પુત્રપણાની ફરજને સમજનારો પુત્ર પિતાને મારે એ સંભવિત જ નથી. અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ માતા-પિતાના ઉપકારને માનનારો અને સમજનારો પુત્ર, માતા-પિતાને મારવાને તૈયાર થાય, એ વાત અસભવિત જ છે. આમ હોવા છતાં પણ, અનંતજ્ઞાનિઓના શાસનને નહિ પામેલા, સામાન્ય રીતિની પણ માતા-પિતા પ્રત્યેની ફરજને નહિ સમજનારા અને પૌદ્ગલિક મોજશોખમાં જ જીવનસર્વસ્વને માનનારા પુત્રો, માતા-પિતા આદિનું પણ જેટલું ખૂડું ન કરે તેટલું

ઓછું જ છે, એમ કહેવું પડે તેમ છે. આ વાત આખાએ સસાર માટે એકસરખી જ છે. તેવા પુત્રો જેમ માતા-પિતા પ્રત્યે વિપરીત આચરે છે, તેમ તેવાં માતા-પિતા પણ પુત્રો પ્રત્યે વિરૂપ નથી આચરતાં, એવું આ સંસારમાં નથી. મોહમય વિશ્વમાં પરસ્પરે પરસ્પરના વિરૂપને આચરવું, એ તો એક સામાન્ય અને નિત્યની વસ્તુ છે : કારણ કે-મોહના ગુલામ બનવું અને પાપથી બચવું, એય આ સંસારમાં એક અસંભવિત જ વસ્તુ છે. આ જ કારણે, અમાત્ય દ્વારા પુત્રના વિચારને જાણતાં જ આશ્ચર્યમગ્ન બનેલ અને-‘ચદ્ર સાગરનું’ શોષણ કરે એ જેમ અસંભવિત છે, તેમ પુત્ર પિતાને મારે એ અસંભવિત છે’-એમ વિચારતા એવા પણ તે રાજાએ, તરત જ એવો પણ વિચાર કર્યો કે-“અથવા લોભના આવેશથી આકુલ બનેલો અને એ જ-કારણે કુગ્રહથી ગ્રસ્ત એવા માણસની માફક નિર્લજ્જ બનેલો આત્મા, કાઈ પણ-કાર્યને કે અકાર્યને જાણતો નથી. એ જ કારણે, ઉપકારિઓએ દુરમાબ્ધુ છે કે-લુબ્ધ બનેલો આત્મા કુલને, જાતિને કે ગ્રેમને જોતો નથી : તે સુકૃતને જોતો નથી, યશને ગણતો નથી, અકાર્યને કરે છે અને પ્રભુ, બધું તથા મિત્રને પણ મારે છે : તે કારણથી લોભગ્રસ્ત આ પુત્ર જ્યાં સુધીમાં મને મારે નહિ, ત્યાં સુધીમાં હું જલદી મારા પોતાના રક્ષણનો ઉપાય કરૂં.” આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, મહાશુદ્ધિવાળા તે રાજાએ પ્રણામ માટે આવેલા પોતાના તે પુત્રને ઉદ્દેશીને, તેના લાવને જાણતો જ ન હોય એ રીતિએ, એ પ્રમાણે કહ્યું કે-“હે પુત્ર ! હું હવે રાજ્યના ભારથી પરિશ્રાન્ત થયેલો છું અને એ કારણે તને રાજ્ય આપવાની ઇચ્છાવાળો છું : તેમ છતાં પણ પોતાની કુલમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાને હું ઉત્સાહવાળો થઈ શકતો નથી. પૂર્વપુરૂષોએ આચરેલી મર્યાદાને અતિક્રમિત કરતો આત્મા, અગ્નિને ઉલ્લંઘતા પતંગીયાની માફક વિપત્તિને પામે છે : મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન

કરતા આત્મા પ્રત્યે, કુલની અધિદેવી ક્રોધાયમાન થાય છે : તે કારણથી આપણા રાજ્યસુખ રૂપ વૃક્ષને નવપલ્લિત રાખવાને માટે સારણી-નીક સમી જે આપણી મર્યાદા છે, તે મર્યાદાને તું સાંભળ. આપણીએ મર્યાદા એવા પ્રકારની છે કે-પુત્ર જે અનુક્રમનુ ઉલ્લધન કરીને રાજ્ય લેવાને ઇચ્છતો હોય અથવા તો પિતા જાતે પોતાની સ્વેચ્છાથી જ પુત્રને અનુક્રમનું ઉલ્લધન કરીને રાજ્ય આપવાને ઇચ્છતો હોય, તો પણ પુત્રે પિતાને દૂતમાં જીતવો જોઈએ. અનુક્રમનું ઉલ્લધન કરીને રાજ્ય મેળવવા માટેનો અગર દેવા માટેનો આપણી કુલમર્યાદાનો એ ક્રમ છે કે-પુત્ર પિતાને દૂતમાં જીતે અને તો જ રાજ્યને પામી શકે. એ દૂત કયા પ્રકારે રમવાનું છે અને તેમાં જીત કેવી રીતિએ મેળવવાની છે, એ વિગેરે હકીકત પણ હું તને કહું છું. જો, એ રીતિ એવી છે કે-આ સભામાં ૧૦૮ સ્તમ્ભ છે અને પ્રત્યેક સ્તમ્ભમાં ૧૦૮ ખુણા છે. હવે દૂતને રમતો તુ, એક જ દાવ દ્વારા જ્યારે અંતરરહિતપણે મને ૧૦૮ વાર જીતે ત્યારે સ્તમ્ભનો એક ખુણો જીત્યો ગણાય : એવી જ રીતિએ આગળ પણ અવિરતપણે ૧૦૮ ખુણાઓ જ્યારે જીતે, ત્યારે એક સ્તમ્ભ જીત્યો ગણાય : અને એ જ રીતિએ ૧૦૮ સ્તમ્ભોનો તારે વિજય કરવાનો છે. આમાં એક વાર પણ હાર થાય, તો સઘળું પૂર્વનું જીતેલું જય અને ફરીથી પાછું રમવાનું શરૂ કરવું પડે. જેમ એક વાર પણ સ્ત્રીનો સંગ કરવાથી ધ્વજનિર્ગમ્ય નાશ પામે છે, તેમ આપણી આ રમતમાં તું એક વાર પણ વચમાં હારે તો પૂર્વનું સઘળું જીતેલું જય છે. આવી રીતિ પ્રમાણે ૧૦૮ સ્તમ્ભોને તારે અવિરતપણે જીતવાના છે. આ રીતિએ રમીને જો તુ મને જીતશે, તો હું તરત જ તને રાજ્ય આપીશ, એમાં લેશ પણ સંશય નથી.” આ પ્રમાણેના પિતાના વાક્યને સાંભળીને તે રાજાનો પુત્ર વિચાર કરે છે કે-“જો જુગારથી જ રાજ્ય મળતું હોય, તો પિતાને કાણ મારે ?” આવો વિચાર કરીને તેણે પિતા રાજાની સાથે જુગાર રમવાનું શરૂ કર્યું. હવે

આપણે જુગાર રમવાની રીત તો જાણીએ છીએ. એ રીતિએ જીતવું એ કેટલું મુશ્કેલ છે, એ સૌ કાઈ સારામાં સારી રીતિએ સમજી શકે તેમ છે. છતાં ઉપકારિએ કરમાવે છે કે—
“કદાચ દેવતાના અનુભાવથી એ જ વિધિ મુજબ સધળા સ્તંભોને અવિરતપણે જીતીને તે કદાચ રાજ્યને મેળવે, પણ હારી જવાએલું મનુષ્યપણું પામવું એ તો એથી પણ દુર્લભ છે.”

૫—રત્ન દષ્ટાન્ત : પાંચમું દષ્ટાન્ત રત્ન સંબંધી છે. ‘ધનસમૃદ્ધ’ નામના નગરમાં એક ‘ધનદ’ નામનો વૃદ્ધ વણિક હતો. સાગરજેમ અનેક રત્નોનો સ્વામી હોય છે, તેમ તે પણ ધણી રત્નોનો પ્રભુ હતો. હમેશને માટે પણ તે ઉદાર કાટિના વ્યવહારને આચરવા દ્વારાએ ઉપાર્જન કરેલા ધનથી યત્નપૂર્વક રત્નોને મેળવતો હતો. આ ‘ધનદ’ નામનો વાણીએ પોતાનું ધન કેટલું છે, એ કાઈને પણ કહેતો નહોતો. તે એક નીતિનો જાણુ હતો. એ નીતિ એમ કહેનારી હતી કે—‘આયુષ્ય, વૃત્ત અને ધરનું છિદ્ર કાઈને કહેવું નહિ.’ આ નીતિને વિચારતો તે પોતાનું ધન કેટલું છે, એ કાઈને પણ કહેતો ન હતો. સર્પ જેમ પોતાના નિધાનને સાચવે, તેમ તે વૃદ્ધ વણિક પોતાના પુત્રોના પણ વિશ્વાસને નહિ કગતાં રાત્રિ-દિવસ પોતાના તે રત્નોના સમૂહની રક્ષા કર્યા કરતો હતો. તે નગરમાં ખીજ પણ ધણી ધનવાનો હતા. એ શ્રીમ તો સામાન્ય ગિચિતિના નહિ હતા, પણ અનેક કાટિ ધનના સ્વામી હોઈને તેઓ કુએરની ઉપમા પામે એવા હતા. તેઓ પોતાના ધરમાં જેટલી કાટિ દ્રવ્ય હતું, તેટલી નાના વર્ણુથી શોભતી ધજાઓ પોતાની ઇચ્છા મુજબ પોતાના ભવનો ઉપર બાંધતા હતા. તે ઉડતી ધજાઓ દ્વારા તેઓના શુદ્ધાશુદ્ધ પ્રાસાદો, પવનથી પ્રેરાયેલાં સંધ્યાનાં અમ્રો દ્વારા જેમ હિમાચલના શિખરો શોભી ઉઠે, તેમ શોભતા હતા. અન્ય શેઠીયાઓ જ્યારે આ રીતિએ શહેરમાં શોભતા હતા ત્યારે તેઓના કરતા કેઈગુણા અધિક ધનને ધગવનારો

એવો પણ ધનદ તો, મકાનના કોઈ પણ ભાગમાં ધન પણ ચઢાવતો નહોતો અને લક્ષ્મીના અનુસારે વેષ આદિને પણ કરતો ન હતો. આ ‘ધનદ’ની દશા આવી હતી, ત્યારે તેના દીકરાઓની દશા જૂદી હતી. તેના દીકરાઓ મહત્વાકાંક્ષી હતાં. તેઓ એવો વિચાર કરતા હતા કે-‘આ આપણો પિતા આટલાં રત્નોના સમૂહોની હયાતી છતાં ગરીબડાની માફક ચેષ્ટા કરે છે, આ આપણો પિતા રત્નોના વેચવાથી ઉત્પન્ન થતી ધનની કાટિઓ જેટલા ધ્વજોને પણ કોઈ પણ સ્થળે પોતાના ધર ઉપર ઉત્તમ્ભિત નથી કરતો, તેથી આપણો આ પિતા કે જે લક્ષ્મીના યામિક જેવો છે, એ જો કોઈ વાર અન્ય કોઈ જગ્યાએ જાય, તો આપણે તે રત્નોને વેચીને ધ્વજો ઉત્તમ્ભિત કરીએ.’

પુત્રો આવા વિચારના બન્યા, એ જ અરસામાં કોઈ એક દિવસે તે ધનદ શેઠ વ્યાપાર માટે દેશાન્તરમાં ગયો. વૃદ્ધના દેશાન્તર જવાથી પ્રસન્ન ચિત્તવાળા બનેલા છોકરાઓએ તે રત્નોને વેચવાનો ધ ધો શરૂ કર્યો. વેપાર તો આરંભ્યો, પણ તે છોકરાઓ રત્નના મૂલ્યને જાણતા ન હતા : આથી રત્નોના મૂલ્યને નહિ જાણનારા તે છોકરાઓ પાસેથી, દેશાન્તરથી આવેલા વાણીયાઓએ જે-તે મૂલ્ય આપીને, તે રત્નોને ગ્રહણ કર્યાં. સામાન્ય કિંમતથી રત્નોના સમુદાયના તે લાભથી હુંપ બનેલા તે વાણીયાના સમૂહો જલદી જલદી ‘પારસકુલ’ આદિ પોતપોતાના દેશો પ્રતિ આપ્યા ગયા. કારણ કે-તેઓ જાણતા હતા કે-‘જો આ છોકરાઓનો બાપ આવી પહોંચે, તો આ માલ આપણને પચે તેમ નથી.’ બીજી બાજુ તે ‘ધનદ’ નામના શેઠના પુત્રોએ રત્નોના વિક્રયથી ઉત્પન્ન થવા પામેલ ધનકાટિઓ જેટલા ધ્વજો તે પછી ઉત્સવપૂર્વક પોતાના પ્રાસાદ ઉપર આરોપિત કર્યાં. એ પછી ઘેર આવેલા વૃદ્ધે રત્નોના સમુદાયના વિક્રયને સાલજ્યો અને પતાકાઓ જોઈ, તેથી તેના મનમાં માપ વિનાનું દુઃખ વ્યાપી ગયું. તે શેઠીઓ એકદમ

કાપાયમાન થયો. કાપથી કમ્પિત કાયાવાળા અને લાલ નેત્રો-
વાળા બનેલા તે શેકે, પોતાના તે પુત્રો પ્રત્યે એ પ્રમાણે કહ્યું
કે-“ રે, લક્ષ્મીના કન્દને ઉખેડી નાખવાને માટે કુદાલ-કોદાળા
જેવા હે પુત્રો ! તમે મારા ધરમાંથી ચાલ્યા જાઓ. તે વેચી
નાખેલાં સઘળાંય રત્નોને આણીને તમારે મારા ધરમાં પ્રવેશ
કરવો. તે સિવાય મારા ધરમાં તમારે પ્રવેશ કરવો નહિ ! ”
શેકના તે વિનયસપન્ન પુત્રો પણ, પોતાના પિતા દ્વારા તે
પ્રમાણે કહેવાયા થકા, રત્નોની પુનઃ પ્રાપ્તિની આશાથી આકુલ
બનીને દરેક દિશામાં ભ્રમ્યા : પરન્તુ અન્ય અન્ય દેશમાં
વસનારા વાણીયાઓને આપેલા તે ઉત્તમ રત્નસમુદાયને ભટકવા
છતાં પણ મેળવી શક્યા નહિ. ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-
“ ધનદના તે પુત્રો કદાચ દેવના મહિમાથી તે રત્નરાશિને ફરીથી
પામી શકે, પણ પાપકર્મોને ફરીને હારેલો મનુષ્યભવ એ રીતિએ
મળવો શક્ય નથી. મનુષ્યભવને મેળવવાને માટે તો ફરીથી
તેવી ઉત્તમ સામગ્રી મળે અને એની આરાધના દ્વારા મનુષ્ય-
ભવને પામવા જોગા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ પુનઃ તેની
પ્રાપ્તિ થાય : અન્યથા નહિ ! આથી આ રત્નોની પ્રાપ્તિ
કરતાં પણ મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ ધણી જ દુર્લભ છે. ”

૬-સ્વપ્નદૃષ્ટાન્ત . છઠું દૃષ્ટાન્ત સ્વપ્ન સંબધી છે.
કાઈ બે કાર્પટિકાએ સ્વપ્નમાં સપૂર્ણ મંડલવાળા ચંદ્રને
પોતપોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોયો. બેમાંથી એક જણે
એ સ્વપ્ન મૂર્ખને કહ્યું. મૂર્ખાએ પોતાના અબુધપણાથી કહ્યું
કે-“ આજે તું ભિક્ષા દ્વારા એક પૂર્ણ મડગ એટલે કે એક
જાતની રોટલી અથવા ખાવાની ચીજ તેને પામીશ. ’ આ
મુજબ તેણે મેળવ્યું પણ ખરૂં. એક આ પ્રમાણે કયું, જ્યારે
બીજો તો પ્રાતઃકાલમાં ઉઠી, સ્નાન કરી, ફલ અને પુષ્પ
હાથમાં લઈને કાઈ પડિતની પાસે ગયો : અને ત્યાં તેણે
પોતાને આવેલા સ્વપ્નને પ્રકાશિત કર્યું. તે પડિતે તે સ્વપ્નના

ફલ તરિક્કે-‘તને સાત દિવસમાં રાજ્યની પ્રાપ્તિ થશે.’-એમ જણાવ્યું. હવે તે જ નગરમાં રાજ્ય મરણ પામ્યો કે જે પુત્ર વિનાનો હતો અને મનિમડળે નવા રાજ્યની શોધ માટે અશ્વાદિ દિવ્યો કર્યા. એ દિવ્યો દ્વારા પેલો કાર્પટિક અભિષિક્ત કરાયો અને રાજ્ય બન્યો. આ ખીના ખીજા કાર્પટિકે જાણી. એ ખીના જાણ્યા પછી, તેણે પણ વિચાર કર્યો કે-‘હવે હું પણ મારૂં સ્વપ્ન પાંડિતોને કહીશ.’ આવી વિચાર કરીને, તે ખીજો કાર્પટિક ફરીથી એવું સ્વપ્ન લાવવાનો પ્રયત્ન કરતો ઘણું દહી ખાઈને સુતો, પણ શું એમ કરવાથી પુનઃ તે સ્વપ્નની પ્રાપ્તિ થાય ? ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-“કાઈ પણ રીતિએ દેવતાની સહાયથી તેવું સ્વપ્ન પુનઃ આવી જાય એ બંને, પણ પુનઃ મનુષ્યપણુ કયાંથી ?” અર્થાત્-તેવા સ્વપ્નની પુનઃ પ્રાપ્તિ કરતાં પણ એણે ગુમાવેલા નરજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ ઘણી જ મુશ્કેલ છે.

૭-ચક્ર દૃષ્ટાન્ત : સાતમું દૃષ્ટાન્ત ચક્ર સમ્બન્ધી છે. માનો કે-એક લોહમય સ્તંભ ખોડવામાં આવ્યો છે અને એની ઉપર દક્ષિણે કરીને ભમતાં ચાર ચક્રો તથા વામાવર્તથી ભમતાં ચાર ચક્રો એમ આઠ ચક્રો સ્થાપેલાં છે. એ દરેક ચક્રને બાર બાર આરાઓથી યુક્ત કરેલાં છે. એ આઠ ચક્રોની ઉપર તીરછી સ્થાપેલી એક પુતળી પણ નિરતર ભમે છે. નીચે એક તેલનું કુંકું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. એમાં ઉપરનું સઘળું પ્રતિબિમ્બિત થાય છે. એમા જોઈને, ઉચે જોયા વિના, પુતળીની ડાબી આંખને વિધવાની હોય છે. આને રાધાવેધ કહેવાય છે. વિંધનારો પુરૂષ વિધવા માટે તૈયાર થાય, ત્યારે તેને એમ કહેવામાં આવે છે કે-‘જો સખલના થશે તો મારીશું.’ વિંધનારા પુરૂષને આવી રીતિએ કહેનારા એ પુરૂષો, સખલના પામેલાને માટે તલવાર કાઢીને જ ઉભેલા હોય છે. આ રાધાવેધ કાઈ રાજપુત્રીને પરણવાને માટે થાય

છે, એટલે જેઓ તે કરવાને શક્તિમાન ન હોય, તેઓ તે કરનારને ઉપસર્ગાદિ કરનારા હોય છે. આવી અવસ્થામાં અપ્રમતપણે જે કોઈ અતિ નિપુણ પુરૂષ, દષ્ટિ નીચે ગમ્પીને ચક્રોના મધ્યમાંથી સક્ષ્યાભિમુખ શર દ્વારા પુતળીની ડાખી આખને વિંધે, તેને રાજપુત્રી પરણે ! એ રાધાવેધ જેમ અતિ દુષ્કર છે, તેમ મનુષ્યજન્મ પણ અતિ દુર્લભ છે, એમ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે.

૮-ચર્મ દૃષ્ટાન્ત : આઠમું દૃષ્ટાન્ત ચર્મ સમ્બન્ધી છે. તે એ પ્રમાણેનું છે કે-કોઈ એક સ્થાને એક હદ હતો. એ હદ એક લાખ યોજનના વિસ્તારવાળો હતો, અગાધ પાણીવાળો હતો અને ધણા જલચરોથી ભરેલો હતો. એ હદ ઉપલના સમૂહથી પણ નિવિડ હતો અને તેની ઉપર અન્યો-અન્ય મળી ગયેલી શેવાળની જલો દ્વારા સર્વત્ર એવું આચ્છાદન થયેલું હતું. કે જે સદાને માટે ચર્મ સમાન લાગતું હતું. તે હદમાં એક કાચખો પુત્ર-પૌત્રાદિ સહિત વસતો હતો. તે કાચખો સો સો વર્ષે પોતાની ગ્રીવા બહાર કાઢતો હતો. કોઈ એક દિવસે ગાઢ એવા તે શેવાલચર્મના મધ્યમાં પ્રબલ પવનના ઝપાટાથી એક છિદ્ર પડ્યું. દૈવના યોગે તે કાચખાએ પણ તે સમયે પોતાની ગ્રીવા પ્રસારી અને તે છિદ્ર દ્વારા તે ગ્રીવા પણ તે શેવાલચર્મની બહાર આવી. અચાનક શેવાલચર્મના મધ્યમાં છિદ્ર પડવું, કાચખાએ પોતાની ગ્રીવા પ્રસારવી અને તે ગ્રીવા પણ બહાર આવવી, -એ બધાનો યોગ જેમ અકસ્માત્ થયો, તેમ તે સમયે અકસ્માત્ આકાશ પણ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જ્યોત્સ્ના અને તારામંડલથી મંડિત હતું. એવું સુંદર આકાશ પેલા કાચખાના જોવામાં આવવાથી, તે ખૂબ જ વિસ્મય પામ્યો. સ્નેહથી મૂઢ મનવાળા તેને એમ થયું કે- ‘આવું દૃશ્ય હું મારા કુટુંબને પણ દર્શાવું.’ આવા વિચારથી તે અંદર પોતાના કુટુંબની પાસે ગયો અને કહ્યું કે- ‘ચાલો, હું તમને કાંઈક અપૂર્વ દેખાડું.’ આમ કહીને પોતાના સઘળા

જ કુટુમ્બિઓની સાથે જેટલામાં તે પાછો ફર્યો, તેટલામાં તો પેલું છિદ્ર પવનથી ઉડેલી શેવાલથી બંધ થઈ ગયું હતું. આથી તે ઘણો ભટક્યો, તે છતાં પણ છિદ્ર તેના જોવામાં આવ્યું નહિ. વિપુલ મહાહ્રદ અને છિદ્ર પૂરાઈ ગયેલું, એટલે ઘણું ઘણું ભટકવા છતાં પણ તે તેના જોવામાં ક્યાંથી જ આવે? છિદ્ર નહિ જડવાથી ખિન્ન થયેલો તે કર્ણ સ્વરે વિલાપ કરે છે : આત્માને અને સ્નેહને અર્થાત્ સ્નેહવિશિષ્ટ એવા પોતાને તે નિંદે છે. અને પશ્ચાત્તાપથી ભરપૂર બનેલો તે ઉદ્વિગ્ન થયો થકા સર્વત્ર ભમે છે. આવો તે કદાચ પુનઃ છિદ્ર પામે અને પૂર્ણ ચંદ્રને તથા પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશને જૂએ, પણ મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થવી એ એટલી સુલભ નથી. સ્વજનસ્નેહમાં પ્રતિબદ્ધ બનેલા આત્માઓ, મનુષ્યજન્મને હારી જઈને, દુર્ગતિમાં ગયા થકા ઘણો ઘણો વિલાપ કરવા છતાં પણ, પુનઃ મનુષ્યભવને નથી પામતા. તેઓ તો પાછા અનેક-વિધ સામગ્રી પામે અને સફળતા મળી જાય તો ઘણી જ મુશીબતે નરજન્મને પામી શકે છે. માટે ઉપકારી મહાપુરૂષો આ દષ્ટાન્ત દ્વારા ફરમાવે છે કે-મનુષ્યજન્મ તે કાચબાને તેવું છિદ્ર મળે અને પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશનું પુનઃ દર્શન થાય એથી પણ વિશેષ દુર્લભ છે.

૯-યુગ દષ્ટાન્ત . નવમું દષ્ટાન્ત યુગ સમ્બન્ધી છે. વલય આકૃતિવાળો, એક હજાર યોજનનો ઉંડો અને અસંખ્ય યોજનોના વિસ્તારવાળો ‘સ્વયમ્ભૂરમણુ’ નામનો સમુદ્ર છે. એ સમુદ્ર એક વલયની આકૃતિને છોડીને સઘળાં આકાર-વાળા જલચરોથી ભરેલો છે અને એ સાગર સઘળાં પણ સાગરોમાં અતિમ સાગર છે. એમાં કોઈ દેવ લીલાથી ગાડાના ઉપકરણ રૂપ યુગને પૂર્વ દિશામાં નાખે અને તે યુગની કીલિકાને પશ્ચિમ દિશામાં નાખે. વિચારો કે-હવે આવા અપાર સાગરમાં ભટકતી એ સમિત્રા તે યુગના છિદ્રમાં કદી પણ

પ્રવેશ પામે ? લાગે છે તો મુશ્કેલ, છતાં પણ કહે છે કે-
ભાગ્યયોગે તે સમિધા પણ પ્રચન્ડ પવનની ઊર્મિઓના થોએ
હિજળતી હિજળતી તે યુગના હિંદ્રમાં પ્રવેશ પામી પણ જાય,
પણ મનુષ્યપણાથી ભટ્ટ થયેલો જીવ પુણ્યહીનપણાથી પુનઃ
મનુષ્યપણાને પામતો નથી.

૧૦-પરમાણુ દૃષ્ટાન્ત : મનુષ્યભવ આદિ સામગ્રીની
દુર્લભતાના સૂચક દશ દૃષ્ટાન્તોમાં છેલ્લું દૃષ્ટાન્ત પરમાણુ
સંબધી છે. માનો કે-એક માણિક્યમય અને મોટા પ્રમાણુ-
વાળા ઉત્તમ સ્તંભને કાંઈ દેવે ચૂરી નાખ્યો. એ સ્તંભને
ચૂરીને તેણે તેનું એવું ચૂર્ણ બનાવ્યું, કે જે પરમાણુ જેવું ખૂબ જ
સૂક્ષ્મ હતું. હવે તે ચૂર્ણને તેણે એક નાલિકાની અંદર ભર્યું
અને તે લઈને તે દેવ મેરૂ પર્વત ઉપર ચઢ્યો. મેરૂ પર્વત
ઉપર ચઢીને તે ચૂર્ણને તે દેવ પુકના પવનથી એકદમ કુકી
નાખે અને એથી તે ચૂર્ણ પરમાણુ રૂપે પ્રચણ્ડ પવનથી ઉડ્યું
થકું દિશોદિશ લામી જાય હવે એવો કાંઈ પણ શક્તિમાન છે,
કે જે તે જ પરમાણુઓથી પુનઃ તેવો જ સ્તંભ બનાવે ?
કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ. અથવા તો કાંઈ ધણા સ્તંભોવાળા
સભા અગ્નિથી બળી ગઈ. હવે એનાં એ જ પુદ્ગલોથી તે
સભાને પુનઃ બનાવી શકાય ખરી ? કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ.
આમ છતાં પણ, માનો કે-કદાચ તે દેવાદિના સાનિધ્યથી બને,
પણ જેઓએ સુકૃત નથી કર્યું, તેઓ તો મનુષ્યજન્મને
ફરીથી ન જ પામે.

કિંમત સમજો :

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરી-
સ્વરજી મહારાજ દરમાવે છે કે-આ દશ દૃષ્ટાન્તો શ્રુતમાં
પ્રસિદ્ધ છે. આ દશ દૃષ્ટાન્તોનું વર્ણન કાંઈ સ્થલે અતિ અદ્ય
રૂપે અને કાંઈ સ્થલે વિસ્તાર રૂપે કરાયેલું હોય અને એથી
કેટલાંક વિસ્તારથી અને કેટલાંક ટૂંકમાં એ રીતિએ શાસ્ત્રોમાં

વર્ણવાઓલાં મળી આવે, તે સ્વાભાવિક છે. આ દશ દષ્ટાન્તો દ્વારા સૂચવાતી વસ્તુ જ અતિ મહત્ત્વની છે. દષ્ટાન્તોમાં જણાવેલ તે તે ભોજન આદિ વસ્તુઓ કદાચ દેવતાઈ પ્રભાવના યોગે પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ જાય એ શક્ય છે, પરન્તુ મનુષ્યજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ મુશ્કેલ છે. આથી ઉપકારી મહાપુરૂષો કર્મભાવે છે કે-મનુષ્યભવ આદિને પામવા છતાં પણ જે આત્માઓ સદ્ધર્મ પ્રત્યે આદરવાળા નથી બનતા અને પાપકર્મોમાં રત બન્યા રહે છે, તે આત્માઓ સસારના પરિભ્રમણમાં એવા અટવાઈ જાય છે કે-તેમને મનુષ્યભવ આદિ આ સામગ્રીની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી, એ અત્યન્ત મુશ્કેલ બની જાય છે. મનુષ્યભવ, આર્યક્ષેત્ર, આર્યકુલ, આર્યજાતિ, બલ, રૂપ, દીર્ઘાયુષ્ય, નિરોગતા, સુવિવેક, શકાદિકૃતી રહિતપણું, શુરવચનના મર્મને સુંદર પ્રકારે સમજવા જોગો જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ અને સચમ-એ બધી વસ્તુઓ એક-એકથી વિશેષ દુર્લભ છે : એ કારણે મનુષ્યભવ આદિ જે જે દુર્લભ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે તે વસ્તુઓને શ્રી જિનધર્મની આરાધના દ્વારા સફળ બનાવવી જોઈએ. ખરેખર, મનુષ્યભવ આદિની સાચી કિંમત ખ્યાલમાં આવી જાય અને સુવિવેક પ્રગટે, તો એ વસ્તુ સમજ્યા વિના રહે જ નહિ કે-અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કર્મભાવેલા ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ મનુષ્યભવ આદિને પ્રાપ્તિની સાચી સાર્થકતા છે. વસ્તુની કિંમતને સમજી શકનારાઓ, વસ્તુનો જેવો યથેષ્ટ ઉપયોગ કરી શકે છે, તેવો ઉપયોગ વસ્તુની કિંમતને નહિ સમજનારાઓ કરી શકતા નથી. વસ્તુના કિંમતીપણાનું અજ્ઞાન કિંમતીમા કિંમતી પણ વસ્તુનો ભય કરમા ભય કર દુરુપયોગ કરાવનાર પણ નિવડે છે. આજે તો-‘અમે ક્યાથી આવ્યા ? આ ભવ શાથી પ્રાપ્ત ? અને આ ભવ આદિને પ્રાપ્તિની સાચી સાર્થકતા કેમ સધાય ?’-એ વિગેરે વિચારો કરવાની દરકાર જ કાને છે ? એવા વિચારો

કરવાની દરકાર પણ જ્યાં જૂજ આત્માઓને હોય, ત્યાં ધર્મની વિવેકપુરસ્સરની આરાધના કરનારાઓની સંખ્યા અતિ અલ્પ હોય તે સ્વાભાવિક છે. સંસારના સ્વરૂપનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરો, તો તમને જરૂર સમજાય કે—તમને જે સામગ્રી મળી છે, તે સામાન્ય કોટિની નથી પણ અત્યન્ત દુર્લભ છે અને આ દશામા બેદાસ રહ્યા તો આવી સામગ્રી પુનઃ મળવી એ અત્યન્ત મુશ્કેલ છે. આટલું સમજ્યા પછી તો તમે ધર્મને માગતા આવશો.

રાજાનો પ્રશ્ન :

અસ્તુ. અહીં તો પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ દુર્લભ મનુષ્યભવ આદિને સફલ બનાવવાનું ફરમાવીને, ધર્મદેશનાથી વિરામ પામે છે. ધર્મદેશનાથી વિરામ પામેલા તે અનન્ત ઉપકારી આચાર્ય-ભગવાનને શ્રી મણિરથ રાજા એક અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછે છે. તમને યાદ તો હશે કે—શ્રી મણિરથ રાજા જે સમયે આ અનન્ત-ઉપકારી આચાર્યભગવાનને વન્દન કરવાને માટે આવી રહ્યા હતા, તે સમયે તેમણે રાજમાર્ગમાં એક કારમા કોઢથી પીડાતા આદમીને જોયો હતો અને એને જોવાથી વિષાદના યોગે તેમનું મુખ મલિન થઈ ગયું હતું શ્રી મણિરથ રાજાનો એ વિષાદ કેવા પ્રકારના વિચારોમાંથી ઉત્પન્ન થવા પામ્યો હતો, તેનું શ્રી મણિરથ રાજાએ અનન્તઉપકારી આચાર્યભગવાનને પૂછેલ પ્રશ્નમાંથી ઘણું જ સ્પષ્ટ સમાધાન મળી રહે છે. શ્રી મણિરથ રાજાએ એ જ પૂછ્યું છે કે—‘હે ભગવન! રાજમાર્ગમાં મેં જોએલા તે અતિશય કોઢવાળા આદમીએ કયું દુષ્કૃત કરેલું છે?’

દુઃખ ન ગમે તો પાપ કેમ ગમે ?

શ્રી મણિરથ રાજાનો આ પ્રશ્ન પણ તે પુણ્યાત્માની શ્રદ્ધાલુતા અને સુવિવેકશીલતાનો ખ્યાલ આપનારો છે. અતિશય

કાઢથી પીડાતા તે આદમીએ કાંઈ ને કાંઈ દુષ્કૃત અવસ્થા કર્યું હશે, એવી રાજની ખાત્રી છે. દુઃખ માત્રનું મૂળ પાપ છે-દુષ્કૃત છે, આટલું નો બરાબર સમજાઈ જાય, તો પાપ પ્રત્યે તિરસ્કાર પ્રગટ્યા વિના રહે ? દુઃખ પ્રત્યે સૌનો અણુગમો છે અને એથી પાપ પ્રત્યે સૌનો અણુગમો હોવો જોઈએ : પણ તેમ નથી : કારણ કે-દુઃખનું વાસ્તવિક કારણ પાપ છે, એ વિષેની પૂરતી સમજ અને શ્રદ્ધા નથી. પાપથી દુઃખ આવે છે-એમ બોલનારા તો આ વિશ્વમાં ઘણા છે, પરંતુ પોતાને મોંઢે બોલાતી એ વાતને શ્રદ્ધાપૂર્વક માનનારા બહુ થોડા છે. ‘પાપથી દુઃખ’-એ વાત નો હૈયામાં બરાબર જમી ગઈ હોય, તો દુઃખને નહિ ઈચ્છનારા પાપને ઈચ્છે છે એ કેમ જ બને ? દુઃખથી મુક્ત બનવાને ઈચ્છનારા પાપથી મુક્ત બનવાને ન ઈચ્છે, એ કેમ જ બને ? અને પાપથી મુક્ત બનવાને ઈચ્છનારા પાપના સ્વરૂપ આદિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે બેદરકાર પણ કેમ જ હોઈ શકે ? પાપનાં અને પાપનિવારણનાં કારણોને જાણવાને માટે તો, પાપથી ડરનારા-પાપથી બચવાને ઈચ્છનારા આત્માઓ ખૂબ જ ઉત્સુક હોવા જોઈએ અને એ ઉત્સુકતા હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરવા પ્રત્યેની આજના જેવી કારમી બેકાળજી હોય, એ પણ શક્ય નથી. આ બધી વસ્તુઓ કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ તો ખાસ વિચારવા જેવી છે. ‘પાપથી દુઃખ’-એમ બોલવું અને દુઃખ પ્રત્યે પૂરેપૂરો અણુગમો હોવા છતાં પણ પાપપ્રવૃત્તિઓ રસપૂર્વક કર્યા કરવી, એ શું ? બોલો છો એ સાચું કે કરો છો એ સાચું ? તમને દુઃખ ગમતું હોય તો બોલજો. કાંઈ બોલતું નથી, કારણ કે-કાંઈ નેય દુઃખ ગમતું નથી. જ્યારે દુઃખ ગમતું નથી અને દુઃખનું કારણ પાપ છે એ વાતમાં લેશ પણ સંશય નથી, ત્યારે કહો કે-પાપરસિકતા દેખાય છે, તેનું શું ? પાપરસિકતા તો ‘પાપથી દુઃખ’-એ ત્રાતમાં સાચી શ્રદ્ધા નથી એમ સૂચવે છે. પાપ થઈ જવું એ

એક વાત છે અને પાપની રસિકતા એ બીજી વાત છે. પાપને આચરનારા સૌ કોઈ ‘ પાપથી દુઃખ ’—એ વાતને માનનારા જ નથી, એમ ન કહેવાય : ‘ પાપથી દુઃખ ’—એમ હૃદયપૂર્વક માનનારાઓ પણ, પાપથી નિવૃત્ત થયેલા ન હોય એ શક્ય છે : કારણ કે—ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય સુવિવેકી અને સમ્યગ્જ્ઞાની એવા પણ આત્માને સંયમી બનતાં અટકાવે છે. એવા આત્માઓ ભલે એ કારણે સંયમસાધક ન પણ બની શકે, પરંતુ તેઓ સંયમસાધનાની અભિલાષથી પર હોતા નથી અને એ કારણે સંયમશીલ બનવા માટેના શક્ય ઉપાયો આચરવામાં પણ કાળજીવાળા હોય છે. વાત એટલી જ છે કે—‘ પાપથી દુઃખ ’—એમ હૃદયપૂર્વક માનનારાઓમાં પાપરસિકતા નહિ હોવી જોઈએ, પણ પાપભીરતા હોવી જોઈએ. પાપથી બચવાની ભાવના હોવી જોઈએ અને થઈ જતા પાપ માટે પણ પશ્ચાત્તાપ આદિ હોવો જોઈએ. દુઃખ તો સૌને નથી ગમતું, પણ દુઃખનું કારણ તો ધણાને ખૂબ જ ગમે છે. ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે—દુઃખના કારણ પ્રત્યે અરચિવાળા બનો. દુઃખથી ડરવાને બદલે દુઃખના કારણથી ડરો. પાપનાં અને પાપનિવારણનાં વાસ્તવિક કારણોના અભ્યાસી બનો અને ઉપકારી મહાપુરુષોની આજ્ઞા મુજબ પાપથી મુક્ત બનવાને માટે સુપ્રયત્નશીલ બનો.

સોમ અને ભીમ :

હવે શ્રી મણિરથ રાજના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અક્ષલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ શું ફરમાવે છે, તે જોઈએ. પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ‘ અક્ષુદ્ર ’ તરીકે ‘ સોમ ’ને અને ‘ ક્ષુદ્ર ’ તરીકે ‘ ભીમ ’ને જણાવીને, સોમ અને ભીમની આ કથા રજૂ કરી છે. સોમની અક્ષુદ્રતા અને ભીમની ક્ષુદ્રતાનું વર્ણન હવે આવે છે. અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અક્ષલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—મણિમ દિર

નામનું એક નગર હતું. એ નગર મણિઓથી સુંદર એવાં મંદિરોથી શોભતું હતું એ નગરમાં સોમ અને ભીમ નામના એ કુલપુત્રો વસતા હતા. એ બંને પરસ્પરને એવા તો ચાહતા હતા કે-કદી પણ તેઓ એક બીજાથી વિખૂટા પડતા નહિ. સોમ અને ભીમ પરસ્પરને અત્યંત ચાહનારા હોવા છતાં અને બંનેની આર્થિક સ્થિતિમાં સમાનતા હોવા છતાં પણ, તે બંનેમાં ગુણોની લેશ પણ સમાનતા ન હતી. ગુણોની અપેક્ષાએ તો તેઓ એક-બીજાથી વિપરીત જ હતા. તે બંનેમાં સોમ નામનો કુલપુત્ર અનુતાન મનિવાળો હતો, અક્ષુદ્ર હતો, ભદ્રિક હતો અને વિનીત હતો. મતિનિપુણતા, એ એક એવી વસ્તુ છે કે-એ અક્ષુદ્રતા આદિ ગુણોની પ્રાપ્તિને સહજ બનાવી દે છે. સુંદર મતિના પ્રતાપે અક્ષુદ્રતા, ભદ્રિકતા અને વિનીતતા સ્વભાવિક વસ્તુઓ રૂપ બની જવા પામે છે. હવે સોમ ન્યારે અનુતાનમનિ, અક્ષુદ્ર, ભદ્રિક અને વિનીત હતો, ત્યારે ભીમ એથી વિપરીત અવસ્થાવાળો હતો. અર્થાત્-ભીમ ઉતાન મતિવાળો હતો, ક્ષુદ્ર હતો, અભદ્રિક હતો અને અવિનીત પણ હતો. સોમ અને ભીમ બંનેય પારકી નોકરી કરવા દ્વારાએ જીવનનિર્વાહ કરતા હતા, એટલે તે બંનેની બાહ્ય અવસ્થામાં જેટલી સમાનતા હતી, તેટલી જ આંતરિક અવસ્થામાં વિષમતા હતી. ખરેખર, બાહ્ય સમાનતા હોવા છતાં પણ આંતરિક વિષમતા ધણે સ્થળે હોય છે; આંતરિક અવસ્થામાં શુદ્ધતાને ધરનારો અને અશુદ્ધતાને ધરનારો, એકસરખા પ્રકારની દુઃખી કે સુખી અવસ્થાને ભોગવનાર હોય તોપણ, તેના પરિણામમાં ભેદ પડી ગયા વિના રહેતો નથી. એક દુઃખમાં અને સુખમાં સમભાવશીલ રહી શકે છે, ન્યારે બીજો બંનેય અવસ્થાઓમાં રીખામણ જ અનુભવે છે. આના પ્રતાપે તે બંનેમાં ભાવિ અવસ્થાનો ભેદ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો જ નથી. એકના એક પ્રકારનું પાપ એક જ સમયે આચરનારા બે આદમીઓમાં પણ

પાપરસિક આત્મા જેવા પાપનો ભાગી બને છે, તેવા પાપનો ભાગી પાપભીરૂ આત્મા બનતો નથી એવીજ રીતિએ, પાપ-બુદ્ધિએ ધર્મક્રિયા કરનારો અને પવિત્ર બુદ્ધિથી ધર્મક્રિયા કરનારો, એ બેમાં એકદૂખી બન્ય છે, બ્યારે બીજોતરી બન્ય છે. મનોવૃત્તિ શું કામ કરે છે, એ ખૂબ જ વિચારવા જેવું છે દુ ખી અવસ્થામાં સોમ અને ભીમ એકસરખા હોવા છતાં પણ, તે બન્નેની બુદ્ધિ આદિમાં તદ્દન વિપરીત દશા હતી. એકની બુદ્ધિ આદિ પરમ પુર્યશાલી આત્માને છાજે તેવી હતી, બ્યારે બીજાની બુદ્ધિ આદિ લયંકર પાપાત્માને છાજે તેવી હતી.

મંદિરના દર્શનથી સુદ અને અસુદના વિચારો :

પરસ્પર અવિયુક્તપણે રહેતા તે ‘સોમ’ અને ‘ભીમ’ કાઈ એક દિવસે કાઈ પણ સ્થળે જવાને માટે નીકળ્યા. કાઈ પણ સ્થળે જતા એવા તે બે જણે શ્રી જિનેશ્વરદેવનું એક મંદિર જોયું તે મંદિર સૂર્યના કિર્ણોની માફક દીપ્તિમંત હતું અને સુગિરિના જેવું ઉચું હતું. આ મંદિરના દર્શન માત્રથી સૂક્ષ્મ મતિવાળા સોમના હૃદયમાં સુદર વિચારો ઉદ્ભવ્યા સૂક્ષ્મ મતિવાળા આત્માઓને માટે જે વિચારો સ્વાભાવિક હોય છે, તે જ વિચારો ઉત્તાન મતિવાળા આત્માઓને માટે અપ્રાપ્ય હોય છે. સુદર વિચારોથી ઓતપ્રોત બનેલો સૂક્ષ્મ મતિવાળો સોમ, ભીમને ઉદેલીને કહે ઝ ક-“હે ભીમ ! આપણે પ્રથમ ભવમાં કાઈપણ સુકૃત્ય કર્યું નથી, તે જ કારણથી આપણે આ ભવમાં આ જાતિનું પરપ્રેયણપણું પ્રાપ્ત કરેલું છે, આ વાત સુનિશ્ચિત છે : આ વિશ્વમાં મનુષ્યપણા તરીકેની તુલ્યતા હોવા છતાં પણ, જે કેટલાકા રાજા વિગેરે બને છે ત્યારે કેટલાકા પ્રજા આદિ બને છે, તે સુકૃત અને દુષ્કૃતનું ફલ છે, આ વાત પણ વિવાદ વિનાની છે : કારણ કે-કારણ વિના કાઈ પણ કાર્ય બનતું નથી. આથી એ વાત સ્પષ્ટ જ છે કે-આપણે પ્રથમ સુકૃત નથી કર્યું, માટે જ વર્તમાનમાં આપણી આ હાલત છે.

ભાગ્યયોગે જ આપણને આ મદિર જેવા મળેલ છે, તો આ મદિરમાં રહેલા દેવને આપણે પ્રણામ કરીએ અને સેકડો દુઃખોને જલાંજલિ દઈએ.”

વિચારો કે-આ વિચારો તુચ્છ મતિવાળા આત્માને માટે શક્ય છે ? નહિ. સૂક્ષ્મ મતિવાળા આત્માઓ જ આવા વિચારો કરી શકે છે. એક સારો અભ્યાસી પણ જેવા વિચારો સહેલાઈથી વિના યોગ્યતાએ ન કરી શકે, એવા વિચારો ‘સોમ’ના છે. આ પ્રતાપ તેની યોગ્યતાનો જ છે. આવા ઉત્તમ કાટિના પણ ‘સોમ’ના વિચારોને વધાવી લેવાનું તો દૂર રહ્યું, પણ ઉત્તાન મતિવાળા ભીમે તો એનો સામનો જ કરવાનું કામ પોતાના વાચાલભાવથી આદ્યું. બહુ બોલનાર વાચાલ ગણાય છે. વિચાર અને સમ્બધ વિનાનું યથેચ્છ બોલવું, એ બહુ બોલાપણામાં જ ખપે છે. એવી દશાના યોગે ભીમે સોમનો સામનો કર્યો. તે સોમને ઉદ્દેશીને કહે છે કે-“ હે અદ્વપમતિ સોમ ! સમજ કે-આ જગતમાં-‘પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ.’-આ પાંચ ભૂતોના પ્રપચ્છી અધિક કાઈ જીવ જ નથી. જેમ આકાશનું કુસુમ નથી, તેમ જીવ પણ નથી. આ દશામાં હે સોમ ! દેવાદિ હોવાની તો વાત જ કયી રીતિએ સભવે ? માટે હે મુગ્ધ ! પાખડિઓના મુખના અતિ ચંડ-ઉદ્વેગ નાચના આડંબરો દ્વારા મુઝાઈને અદ્વપમતિવાળો તુ, ફેગટ શા માટે તારા આત્માને કદર્થિત કરે છે ? ”

સોમ કેટલો સમય અને ભીમ કેટલો સમય ?

આ રીતિના આ ‘સોમ’ અને ‘ભીમ’ના પ્રસંગથી, હવે તમે વિચારી શકશો કે-આ વિશ્વમાં ‘સોમ’ કેટલા અને ‘ભીમ’ કેટલા ? તમારે કબૂલ કરવું જ પડશે કે-આ વિશ્વમાં ‘સોમ’ વિરલ અને ‘ભીમ’ પાર વિનાના. વધુ વિચારશો તો તમે એ પણ સમજશો કે-“ આપણે પોતે પણ ‘સોમ’ તરીકે જીવનારા અદ્વપ સમય અને ‘ભીમ’ તરીકે જીવનારા

વધુ સમય : કારણ કે-સુંદર વિચારો લાગ્યે જ આવે છે, ન્યારે અસુંદર વિચારો ધારાબદ્ધ રીતિએ ચાલે છે.” એ દશામાં ‘સોમ’ બનવું ધણુ જ મુશ્કેલ છે. અશુભ વિચારોને ‘ભીમ’ સંજ્ઞા આપીએ અને શુભ વિચારોને ‘સોમ’ સંજ્ઞા આપીએ, તો દુનિયામાં ભીમ ઘણા છે અને આપણે પણ ભીમ તરીકે જ ધણુ જીવીએ છીએ, એમ લાગ્યા વિના નહિ રહે સારા ગણાતા આત્માઓના અતઃકન્નભુમા પણ હિતકર અને અહિતકર વિચારો-નુ દ્વંદ્વયુક્ત ચાલુ રહે છે. અયોગ્ય આત્માઓ તો ‘ભીમ’ની દશામાં જ જીવે છે એ તો નિર્વિવાદ છે, પણ યોગ્ય આત્માઓના અંતરમાં પણ હિતકર વિચાર રૂપ ‘સોમ’ અને અહિતકર વિચાર રૂપ ‘ભીમ’નું કાગ્નિયુક્ત ચાલે જ છે. એ યુક્તમાં ભાગ્યવાન આત્માઓના અંતરમાં જ સોમની જીત થાય છે, ન્યારે સામાન્ય કાટિના સારા પણ આત્માઓના અંતરમાં તો મોટે ભાગે ‘ભીમ’ની જ જીત થાય છે. આ વાત બરાબર વિવેકપૂર્વક પ્રતિક્ષણે વિચારશે તો તમને લાગશે કે-આપણે ઘણી વાર ભીમ તરીકે જ જીવીએ છીએ. સોમ તો બીયારો બનીને આપણા અંતરમાં સીદાય જ છે.

સૌ આત્મ પૃથક્કરણ કરીએ તો તો ભીમને ભાગવું જ પડે !

‘ભીમ’ને લગાડવા માટે તો આપણે આ વિચારો કરીએ છીએ. અતઃમાં ચાલતા વિચારોનું વિવેકપૂર્વક પૃથક્કરણ કરવાનું જ્યાં સુધી નહિ શીખો, ત્યાં સુધી તમે સાચા ‘સોમ’ બનવાના નથી અને એ વિના ધર્મની સાચી આરાધના પણ શક્ય નથી. આવી જાતિના પૃથક્કરણથી પર બનેલા આત્માઓ તો, ધર્મની આરાધનામાં પણ વિરાધના ઘણી કરે છે. ‘હું આત્મા છું અને શરીર જડ છે.’-આ વિચાર સદાને માટે જીવંત રહે, તો જ આત્મા ‘સોમ’ તરીકે જીવી શકે છે. આત્માને નહિ માનનારાઓ તો ‘ભીમ’ છે, એ વાતમાં તો વિવાદ જ નથી : પણ આત્માને માનનારાઓમાં પણ એ માન્ય-

તાને જીવત નહિ રાખનારા આત્માઓ, ધણી વાર ‘ભીમ’
 બની જાય છે. આત્માને નહિ માનનારાઓને ‘ભીમ’ બનવું
 એ મુશ્કેલ નથી. કારણ કે—એ બીચારાઓ શરીરના જ ગુલામ
 બને છે. તેઓને શરીરની સુધારણામાં જ સર્વસ્વ જણાય છે.
 શરીરની સુધારણા માટે આજે અર્ક્તવ્યોને પણ તેવાઓએ
 કર્તવ્યો તરીકે બનાવી લીધાં છે. શરીરની સુધારણા માટે
 કરાતી વાતોમાં જો ધર્મ—અધર્મની વાત સમજાવવામાં આવે,
 તો આજના ધણા એવા ભીમો છે, કે જે લાલચોળ બની જાય
 છે અને વાનરે જેવી દશા સુગરીની કરી—એવી દશા ઉપદેશકની
 કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે. આવા ભીમોને આત્મકલ્યાણકારી
 દાન, શીલ, તપ અને લાવ જેવા અનુપમ ધર્મના પ્રકારો સાથે
 લેવા—દેવા જ નથી. એવાઓના દાન પણ શરીરની પૂજા માટેના
 જ, એવાઓના શીલ પણ શરીરની રક્ષા અને પુષ્ટિ માટેનાં જ,
 એવાઓનો તપ પણ શરીરના આરોગ્યના હેતુથી જ અને
 એવાઓના વિચારો પણ શરીરની રક્ષા આદિ માટે જરૂરી
 પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ માટે જ અને એ જ એવાઓનો લાવધર્મ.

સાધુઓએ ‘ખ્યાલમાં રાખવું’ જોઈએ :

આવી દશા આત્માને નહિ માનનારાઓની હોય એ વાત
 જૂદી છે, પણ આત્માને માનવાની વાતો કરનારાઓ પણ જો
 એવી જ દશાના ‘ઉપાસકો’ બની જાય, તો એ કેટલું બધું
 ભયંકર ગણાય ? આત્માને માનવા છતાં પણ આત્મદષ્ટિએ
 વિચાર જ નહિ, એ ‘ભીમ’ પ્રત્યેની શરણાગતિ શિવાય શું
 છે ? આત્મહિતની વિચારણામાંથી ખસેડીને પૌદ્ગલિક વિચારો
 તરફ ધસડનારો ‘ભીમ’ જ છે. આત્મહિતમાં પ્રમત્ત બનેલાઓને
 ખોટા અને પાપવર્ધક બચાવો કરવાનું શીખવનાર, અતરમા
 રહેલો ‘ભીમ’ જ છે. અતરમા ‘સોમ’ને સ્થાનશેષ કરીને
 ‘ભીમ’ને સ્થાનસ્થિત કરનારા સાધુઓ પણ ભાનમૂલા બને,
 તો પછી ગૃહસ્થોની તો વાત જ શી ?

સૌ સાધુઓ અને લાનભૂલા ?

સાધુઓ પણ જો સદા હિતકર વિચાર રૂપ સોમના ઉપાસક ન બન્યા રહે, તો તેઓ પણ ઘણી જ સહેલાઈથી લાનભૂલા બની શકે છે. સાધુઓ અને આળસુ, સાધુઓ અને કારમા પ્રમાદી, સાધુઓ અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના શોખીન, સાધુઓ અને શરીરના પૂજારી, સાધુઓ અને જ્ઞાનના ખપી થવાના બદલે પુસ્તકો કે કપાટો આદિના સંગ્રહમાં રાચનારા, સાધુઓ અને વસ્ત્ર-પાત્ર આદિની સુદરતાના મોહમાં ફસીને સયમને ભૂલનારા, સાધુઓ અને નામનાની લિપ્સાને આધીન બનીને ઉન્માર્ગને પણ ઉપદેશ આપનારા, સાધુઓ અને આચાર્યાદિ પ્રત્યેના વિનય આદિથી બેદરકાર, સાધુઓ અને ગુરુકુલવાસને છોડીને યથેચ્છ ભટકનારા, સાધુઓ અને વિના અધિકારે ઉપદેશક આદિ બનવાની લાલસાવાળા તથા સાધુઓ અને સેવા યોગ્ય પાસેથી પણ સેવા લઇને મદોન્મત્ત થનારા, આ અને આવી આવી અનેક વસ્તુઓના યોગો ન સંભવી શકે એવા છે. આમ છતાં પણ, અનનજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાને અનુસરતા 'વિચાર' રૂપ 'સોમ'ને સ્થાને વિપરીત વિચાર રૂપ 'ભીમ'ને સ્થાનસ્થિત કરનારા સાધુઓ સાથે, અનેક અસંભવિત એવી અયોગ્ય વસ્તુઓનો યોગ થઇ જાય છે. આવી અસંભવિત વસ્તુઓના યોગથી બચવાને માટે સાધુ માત્રે પણ આજ્ઞાયુક્ત વિચારને અંતરમાં સ્થાન આપીને 'સોમ' બનવાની જરૂર છે. યોગ્ય વસ્તુના યોગને પામીને યોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનવું, એ દશા 'સોમ' જેવી દશા છે : જ્યારે યોગ્ય વસ્તુના આલ્ખનને પામ્યા પછી પણ અયોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનવું, એ દશા તો 'ભીમ'ના જેવી જ છે. આવા દશા-તો દ્વાગ પણ જો, આ રીતિએ આત્મનિર્ગુણ કરવામાં આવે, તો ઘણું ઘણું હિત સાધી શકાય તે પ્રભુશાસનના ઉચ્ચ માર્ગને પામેલા મુનિઓ પણ જો એ માર્ગને અનુસરતી વિચારણાઓના ઉપાસક નહિ

બનતાં પૌદ્ગલિક વિચારણાઓના ઉપાસક બનશે, તો એ વર્તમાન શાસનના ભીમ બનીને પોતાના આત્માને માટે ભય કર બનવા સાથે શાસનના ભદ્રિક આત્માઓને માટે પણ ભયંકર જ બનશે. અહિંસક હોવાનો દાવો કરનારો મુનિ, હિંસક પ્રવૃત્તિઓના વિચારમાં નિમગ્ન બનીને એવી જ જાતિની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રશ્નણાઓ કરે, તો એ મુનિ વેષધારી બની જવા સિવાય અધિક સારો શી રીતિએ રહી શકે તેમ છે? નિંદા આદિનો વ્યસની બનેલો મુનિ, પરનાં છિદ્રો જોવામાં મશ્ગુલ બનેલો મુનિ અને સાચી-ખોટી રીતિએ પણ પોતાની મોટાઈનું તેમજ અન્યની હલકાઈનું જ પ્રકાશન કરવામાં પ્રસન્ન થનારો મુનિ, અન્યના ગુણો જોવાને બદલે દોષો જોનારો બની જાય અગર તો ગુણોને પણ દોષો રૂપે જોનારો બની જાય એ સહજ છે. પોતાના દોષોને છૂપાવીને પોતાના નહિવત્ ગુણોને પણ મહાગુણો રૂપે વર્ણવવાનો શોખીન બનેલો મુનિ, ‘સોમ’ જેવી દશાને ક્યાંથી જ પામે ? સોમ જેવી દશાને પામવાને માટે તો સન્માર્ગના સાચા ઉપાસક બનવું પડશે.

સોમ કોણ બને ?

કોઈ પણ કલ્યાણકામી, પછી તે ભલે મુનિ હોય કે શ્રાવક હોય, પણ જો તે આ પ્રસંગ ઉપરથી વિચારશે તો સમજી શકશે કે-હું સૂક્ષ્મ મતિવાળો છું કે ઉત્તાન મતિવાળો છું ? કારણ કે-સૂક્ષ્મ મતિવાળો આત્મા ‘સોમ’ જેવો વિચારશીલ બને છે, ત્યારે ઉત્તાન મતિવાળો આત્મા ‘ભીમ’ જેવો વિચારહીન બને છે. સુદર વિચારવાળા આત્માઓ જ તત્ત્વજ્ઞોના વિશ્વમા વિચારશીલ મનાય છે અને અસુદર વિચારવાળા આત્માઓ તો વિદ્વાન હોય તોય વિચારહીન મનાય છે સારો વિચાર પ્રાયઃ આવે જ નહિ, એવા આત્માઓ ‘ભીમ’ જેવા જ ગણાવા જોઈએ. આત્મા આદિની માન્યતાથી દૂર જ ભાગનારા આત્માઓ પણ ‘ભીમ’ જેવા જ મનાવા જોઈએ.

જેઓને આત્મા આદિની વાતને સાંભળતાં જ ચમકારો થાય, એવા આત્માઓને ધર્મ આદિના વાસ્તવિક વિચારો સ્વયમેવ આવે નહિ અને કોઈ ધર્મના વિચારોને સંભળાવે તોય રૂચિ ન થાય પણ સામનો કરવાનું જ મન થાય. આ સમજણથી પ્રતાપ ઉત્તાનમતિપણાનો એટલો ક્ષુદ્રતાનો છે. હવે જે આત્માઓ આત્મા આદિને માનનારા ગણાય છે, તેઓમાં પણ એવા ધણા છે, કે જેઓને ધર્મનો વિચાર આવતો નથી. એવાઓ પણ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની લાક્ષણિકતામાં જ સડનારા હોય છે અને એથી એવાઓ પણ ભીમના જેવા જ ગણાવા જોઈએ. હવે જેઓને ક્વચિત્ ક્વચિત્ સારા વિચારો આવે, પણ આવતાની સાથે જ વિપરીત વિચારોનો જે હલ્લો થાય, તેને જેઓ આધીન થઈ જાય, તેઓ પણ ‘સોમ’ જેવા બની શકે નહિ. ‘સોમ’ જેવા તો તે અને, કે જે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા હોય અને ઉત્તાન બુદ્ધિના વિચારોને આધીન થનારા ન હોય.

મન્દિરમાં :

અહીં તો સોમે પોતાના ઉત્તમ વિચારો જાહેર કરીને ‘ભીમ’ને દેવના દર્શન-નમનને માટે પ્રેરણા કરી, પણ ન્યારે ભીમે પોતાની ઉત્તાન મતિનું નૃત્ય આરંભ્યું અને સોમને પણ દેવના દર્શન આદિથી વચિત કરવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો, ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરીને સોમ પોતે પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધિના બળે દેવના દર્શન-નમન માટે સજ્જ થયો. પોતાની વાચાલતા દ્વારા ભીમે સોમને વાર્યો, તે છતાં પણ ‘સોમ’ તો ચદ્ર જેમ ચંદ્રિકાવાળો હોય છે તેમ શુદ્ધ મતિ રૂપ જ્યોત્સ્નાવાળો હતો, એટલે એના ઉપર તેની કશી જ અસર થઈ નહિ. શુદ્ધ મતિ રૂપ જ્યોત્સ્નાવાળો અને જેનો અજ્ઞાન રૂપ અધિકાર અથવા તો પાપ રૂપ અધિકાર શમી ગયો છે, એવો સોમ પોતાના શુદ્ધ નિશ્ચયને વળગી રહીને શ્રી જિનભવનમા ગયો. શ્રી જિનભવનની અંદર જઈને તે સોમ ભુવનબન્ધવ શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમે છે.

નમે છે એટલું જ નહિ, પણ એક રૂપીઆનાં પુષ્પો લઈને ઉલટ કાટિની ભક્તિ દ્વારા તે શ્રી જિનેશ્વરદેવને પૂજે છે. તે ઉત્તમ ધર્મક્રિયાના પુણ્યના વશથી તે 'સોમ' મનુષ્યભવના આયુષ્યની સાથે બોધિબીજને પણ ઉપાજે છે.

ભીમને તળે :

આ રીતિએ, જેઓ ઉત્તમ વિચારોને કરી શકે છે, તેઓએ 'ભીમ' જેવા વિચારોને વશ થયા વિના પોતાની હિત-સાધનામાં ઉદ્દામવત બન્યા રહેવું જોઈએ અને તેમ કરનારાઓ જ 'સોમ' જેવા બની શકે છે. જેમ ભીમ જેવાના વિચારોથી બચવાનું છે, એ જ રીતિએ પોતાના આત્મામાં પણ ઉત્પન્ન થતા 'ભીમ' વિચારોથી બચવાનું છે. એક સારો વિચાર આવતાની સાથે અનેક વિપરીત વિચારો આવવા, એ પણ બનવાનું છે પરંતુ એ વિપરીત વિચારોના ઉપદ્રવમાં જે સ્થિર નહિ બને, તે પોતાના શુદ્ધ વિચારનો પણ અમલ નહિ કરી શકે કેટલાક સાધુઓમાં કારમી પ્રમાદશીલતા, પ્રત્યેક ક્રિયામાં શિથિલતા, છતી શક્તિએ તપ અને સંયમ પ્રત્યેની બેદરકારી, વિના ભૂખે પણ સ્વાદની ખાતર ખાવા-પીવાની લોભુપતા, નિર્દોષતા પ્રત્યે લક્ષ્યનો અભાવ અને સુદર તથા અનુકૂળ વસ્તુઓ પ્રત્યે જ લક્ષ્ય, -આ બધું ઓતપ્રોત થયેલ દેખાય છે, તે ભીમ વિચારોની સામે તેઓ નહિ ટકી શકવાના પ્રતાપે જ દેખાય છે. એવા પણ સાધુઓ જે સોમ જેવા બનીને ભીમ જેવા સાથીઓ અને ભીમ જેવા વિચારોની સામે ટકવા જેટલું સામર્થ્ય કુળવી લે, તે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ સયમ-સુરતરૂની સાધનામાં કદી જ શિથિલ ન બને અને મળેલ સુદરમાં સુદર વસ્તુની સુદરતમ આરાધના કરી શકે.

જ્ઞાનના નામે શિથિલતા હોય ?

ધરખાર અને માતાપિતા આદિને અથવા તે દુનિયાદારીને

મેળવવા-ભોગવવા આત્મી આશાને પણ તજીને દીક્ષિત થયેલા આત્માઓ કાંઈ માંયકાંગલા નથી હોતા, પણ જો દીક્ષિત થયા બાદ પણ તેઓ ભીમ જેવા ભયકર સાથીઓના સહવાસમાં આવી જાય છે અથવા તો ભીમ જેવા ભયકર વિચારોના ભોગ બની જાય છે, તો એવાઓનો ભયકર પાત થઈ જાય, એ કાંઈ આશ્ચર્યજનક બનાવ નથી. સયમસાધક જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જો વિગઈ આદિના ઉપાસક બની જાય, તપોવર્ધક- જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જો તપના વૈરી જેવા બની જાય, ક્રિયાઓમાં સુદરમાં સુદર સ્ફુર્તિ આણનાર જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જો ક્રિયામાં શિથિલ બની જાય, નિદ્રા આદિના પરમ શત્રુ એવા જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જો ભયકર રીતિએ નિદ્રા આદિ પ્રમાદના ઉપાસક બની જાય, સાત્ત્વી જાતિના નમ્ર બનાવનાર જ્ઞાનના યોગે પણ સાધુઓ જો અભિમાન રૂપી કારમાં દાહ-જ્વરથી જ્વરિત બની જાય અને વિનય, વૈયાવચ્ચ તથા ભક્તિ આદિ ગુણોને ખીલવનાર જ્ઞાનના પ્રતાપે પણ સાધુઓ જો વિનય કરતા શરમાતા, વૈયાવચ્ચને વેઠ માનતા અને ભક્તિ આદિમાં લઘુતા માનતા અગર તો કંટાળતા બની જાય, તો સમજવું જ જોઈએ કે-એ ખીયારા કા તો ભીમ જેવાના દોસ્ત બન્યા છે અથવા તો ભીમ જેવા વિચારોના ગુલામ બન્યા છે.

દાંભિંકતા :

જે તારકાની હિતશિક્ષાથી સન્માર્ગ પામ્યા, તે જ તારકાની હિતશિક્ષા પણ જ્યારે સહન ન થાય, ત્યારે તેવા સાધુઓએ સમજવું જોઈએ કે-‘ ગમે તે પ્રકારે અમારા ઉપર ભીમ જેવા સાથીની અગર તો ભીમ જેવા વિચારોની કારખી અસર થઈ છે ’ સસારની અસારતા, પૌદ્ગલિક લાલસાઓની ભય-કરતા અને શરીર પ્રત્યેની મમતા, વૈગવ્યવિરોધિની વિલાસવૃત્તિ, રસનાની પરાધીનતા, વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ તથા આરાધનામાં પ્રમાદ આદિની ભયકરતા બતાવતી કડકમાં કડક દેશનાને વધાવી

લેનારા અને જે કાઈ એવી દેશના માટે યદ્વા તદ્વા બોલે તેઓને દુર્લભબોધિ, બહુલસસારી આદિ તરીકે ઓળખતા અને ઓળખાવતાઓ પણ, જ્યારે પોતાની જાત વિષેની સાચી અને સ્વપરહિતની અપેક્ષાએ કરાએલી પણ ડીકાને ન સહી શકે, ત્યારે તો એવાઓને સાચા સ્વરૂપમાં ઓળખવા, એ પણ સામાન્ય આત્માઓને માટે અત્યન્ત મુશ્કેલ બની જાય છે : કારણ કે-હૃદયના ભીમ હોવા છતાંય એવાઓ સોમના ઝબ્બામાં રહેનારા ભયકર દલિઓ હોય છે. એ દલના પ્રતાપે તેઓને તેઓના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સામાન્ય જનો ન પિછાની શકે એ જેમ સહજ છે, તેમ એવાઓથી સ્વયં બચીને અન્યોને બચાવવાની પ્રવૃત્તિ કરનારા આત્માઓ અમુક કાલને માટે તેઓને કળ્યાબાર આદિ લાગે એ પણ સહજ છે.

દાનને અંગે :

તમે પણ જો તમારી જાતને માટે વિચારશો, તો તમને પણ લાગશે કે-તમારી આબુખાબુ પણ ધણા ભીમે ફરે છે અને તમારા અંતરમાં પણ ભીમ વિચારોનો ઓછો ઉત્પાત નથી. દાનનો વિચાર પ્રથમ તો આવશે નહિ, દાનનો વિચાર આવશે તો પ્રતિપક્ષી વિચારો આપનારા સાથીઓ પણ મૌનૂદ છે અને સાથે હૈયામાં એવા વિચારો પણ છે જ કે-“લક્ષ્મી એ જ દુનિયામાં સારી રીતિએ જીવાડનારી વસ્તુ છે. એના વિના દુનિયામાં પણ અને ધર્મસ્થાનમાં પણ ક્યાં કિંમત થાય છે ?” આવા વિચારોના પ્રતાપે, લક્ષ્મી પ્રત્યેની મમતા વધી જાય છે અને દાનના વિચાર હવામાં જ ઉડી જાય છે. એવા પણ માણસો હોય છે, કે જેઓ એમ વિચારે કે-‘મારા પૌંઝીશન માટે આ જોઈએ અને તે જોઈએ, એટલે પાચ-પચાસ લાખ હોય ત્યાં સુધી તો દાનનો વિચાર કરવો એ પણ ઉચિત નથી આપણી પાસે શું ઉભરાય છે, તે આપણે દાતાર બની જઈએ ? પૂર્વના પુરૂષોની ઉદારતાના વર્ણનો આવે છે,

પણ તેઓ પાસે લક્ષ્મી ફટલી ? આપણી પાસે તો કાંઈ જ નથી. એટલી લક્ષ્મી હોય અને ઉદાર બનીએ એ શોભે. આપણી પાસે જે છે, તે તો આપણે માટે પણ ઝોછી પડે તેમ છે.’ આવા આવા અનેક વિચારો ઉઠે પણ છે અને એથી દાનની થયેલી ભાવના પણ પરાવર્તનને પામીને કારમી કૃપણતા સ્વામિત્વને લે છે. એ જ દશા શીલને માટે, તપને માટે અને શુભ ભાવધર્મની આગધનાને માટે સમજ લેવા જેવી છે

શીલને અંગે :

સવેથા ધ્વજચર્યની વાત બાબુએ રહી, પણ ચતુર્માસ આદિમા ધ્વજચર્યની વાત આવે, પર્વદિવસો માટેના ધ્વજચર્યની વાત આવે, પરત્ત્રીના ત્યાગની વાત આવે, ત્યારે પણ બાબુબાબુ અને અતરમા ક્યા ઝોછો ઉત્પાત મચે છે ? એવા ઉત્પાતના સમયે શીલ માટેનું સઘળું સામર્થ્ય જાણે નષ્ટ પ્રાય. થઈ ગયું હોય, એવી દશા અનુભવાય છે. “બાપ રે ! શીલ તે કેમ પળાય ? મહાપુરૂષોએ પણ ભોગો ક્યા નથી ભોગવ્યા ? શું આપણે ખૂબજ આસક્ત છીએ ? આસક્તિ વિના જ ભોગોને ભોગવીએ એમાં શું ? જ્ઞાનિઓએ ક્યાં સર્વથા ના પાડી છે ? એ તો ભાઈ ! શક્તિના પ્રમાણમા જ કરાય.”—આવા આવા અનેકવિધ વિચારોથી શીલના સામર્થ્યનું પણ છિન્ન-વિચ્છિન્નપણું થયા વિના રહેતું નથી.

તપને અંગે :

તપની વાત આવતાંની સાથે જ શરીર યાદ આવે. એ વખતે, શરીર સાડ અને સશક્ત હોય તો પણ માંદું અને અશક્ત લાગે. વ્યવહારની સઘળી વાતોમાં સશક્ત લાગતું શરીર, તપની સાધનામા જ અશક્ત લાગે. “શરીર હશે તો ધર્મ થશે, માટે એને તો સાડ અને મજબૂત બનાવવું જોઈએ : તપથી તો શરીર અશક્ત બની જાય. આપણે એવું તે શું ખાઈ નાખીએ છીએ ? આપણે ભડે ઘણી વાર ખાતા હોઈએ,

પણ એકાસણાવાળાય ક્યાં ઓછું ખાય છે ? આયબિલવાળા પણ કાંઈ સ્વાદ નથી કરતા, એવું થોકુ જ છે ? ઉપવાસવાળા પારણે-ઉત્તરપારણે ક્યા બાકી રાખે છે ? વળી શું તપ ન થાય તો કાંઈ કલ્યાણ ઓછું જ અટકી જાય છે ? ભગવાને પણ ક્યાં શક્તિ ઉપરાંત તપ કરવાનું કહ્યું છે અને શક્તિ મુજબ આપણે પણ નવકારશી ક્યાં નથી કરતા ?”—આવા આવા શિથિલતાને આણનારા અનેકવિધ વિચારોથી, જાગેલી પણ તપની ભાવના, શીર્ણ-વિશીર્ણ થઈ જાય છે.

શુભ ભાવને અંગે :

શુભ ભાવની બાબતમાં પણ લગભગ એ જ દશા છે. “શુભ ભાવ ખરો, પણ આપણે ક્યાં એવા અશુભ ભાવ કરીએ છીએ ? અપરાધી હોય, આપણુ બગાડવાને ઇચ્છતા હોય અને એવા એવા જે જે આપણા માટે હાનિકર હોય, એવાએને માટે પણ જે આપણે કરવાજોગ વિચારો ન કરીએ, તો તે આપણને કેમ પાલવે ? એવાનુ તો ખૂર પણ ઇચ્છવુ પડે’ આપણુ કાંઈ અપમાન કરે, તો એ આપણે કેમ જ નિભાવી લઈએ ? સસારમાં રહેવુ છે, એટલે—‘ થાય તેવા થઈએ તો જ ગામ વચ્ચે રહીએ ને ?’ આપણે કાંઈ સાધુ છીએ, કે જેથી ગામ છોડીને ચાલ્યા જઈએ ?”—આવી આવી વિચારણાઓથી, અતરમા આવેલી શુભ ભાવને આરાધવાની અભિલાષા પણ, અસ્તોવ્યસ્ત થયા વિના રહેતી નથી.

દેવપૂજા, ગુરુસેવા અને ધર્મચરણ :

આવી જ ગીતિએ દેવપૂજા, ગુરુસેવા અને ધર્મના આચરણને મલિન કરનારા વિચારોનો પણ સામનો જેવો જોઈએ તેવો નહિ થઈ શક્યાથી, દેવપૂજામા પણ જાતપૂજા, ગુરુસેવામા પણ સ્વનામના અને ધર્મની આચરણમાં પણ પોતાની પ્રશસા આદિ દગવવાની ભાવનાની ઉપાસના થાય છે. સુદેવ અને

કુદેવ તથા તેની પૂજના હેતુને જાણવા છતાં પણ, લૌકિક અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ તરફ ધસડનારા વિચારોનું શરણ સ્વીકારાય છે. સુગુર અને કુગુરને ગોળખવા છતાં તથા સુગુરને પણ શા માટે માનવા નોંધે એમ જાણવા છતાં પણ, લોકવ્યવહારને તાબે થઈને કુગુરની પણ ઉપાસના કરવાનું મન થાય છે અને સુગુરની ઉપાસનામાં પણ સમજવા ખતાં લોકોત્તર મિથ્યાત્વની ઉપાસના થાય છે. ધર્મની આચરણમાં પણ વિવેક છતાંય વિધાનુદાન, ગરલાનુદાન અને અનનુદાન, કે જેને ઉપકારિઓએ અસદ્ અનુષ્ઠાનો તરીકે ગોળખાવેલ છે, એનું પણ આચરણ થઈ જાય છે. આ બધાય પ્રતાપ ભીમ જેવા સાથીનો અથવા ભીમ જેવા વિચારનો છે. દાનાદિના સમ્પન્ધમાં સર્વ આવકાની આવી દશા છે એમ નથી, પરંતુ આવી દશાનો અભાવ છે એમયે નથી. અત્યારની મોટા ભાગની દશા એવી છે, કે જે દશાને અગે આ જાતિનું સૂચન કરવું, એ પણ પરમ આવશ્યક છે.

અનુતાનમતિ આદિ બનો :

સોમપણાને પામવાને ઈચ્છનારે અને ભીમપણાથી બચવાને ઈચ્છનારે, ઉપકારી મહાપુરૂષે વર્ણવેલા સોમના અને ભીમના સ્વરૂપને બરાબર સમજી લેવું નોંધે. સોમને માટે ઉપકારી મહાપુરૂષે ચાર વિશેષણોનો ઉપયોગ કર્યો છે. એક તો એ કે-સોમ અનુતાનમતિ હતો; અર્થાત-સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિવાળો હતો. સૂક્ષ્મમતિ આત્માઓ સુપર્યાલોચિતકારી બને છે વિવેક-પૂર્વકની વિચારણા કરીને પ્રવૃત્તિ કરનારા આત્માઓ અહિતકર પ્રવૃત્તિથી બચી શકે છે અને હિતકર પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યઈને સ્વ-પરના કલ્યાણને સાધનારા બની શકે છે. સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા આત્માઓ ધર્મના નામે અધર્મના ઉપાસક બનતાં તો બચી શકે છે, પરંતુ અધાર્મિક આચરણ કરવું પડતું હોય તેવા સમયે પણ, વિવેકશીલ હોવાના કારણે, અન્યોની જેમ પાપથી લેપાતા નથી. સોમને અક્ષુદ્ર તરીકે જાણાવીને ઉપકારી

મહાપુરૂષે ફરમાવ્યું છે કે-તે પુણ્યાત્મા તુચ્છ નહિ હોતો, પરન્તુ ગમ્ભીર હોતો. સૂક્ષ્મમતિ બન્યા વિના ગમ્ભીરતા આવવી એ શક્ય નથી. સાચા ગમ્ભીર પણ તેઓ જ બની શકે છે, કે જેઓ અનુતાનમતિ હોય છે. સોમને ભદ્રક અને વિનીત તરીકે પણ ઉપકારિએ વર્ણવ્યો છે. સૂક્ષ્મ મતિ અને ગામ્ભીર્યના સ્વામી આત્માઓમાં ભદ્રકતા અને વિનીતતા હોવી, એ તો સહજ છે. ભદ્રક આત્માઓથી પાપ નથી આવરાતુ એમ નહિ, પણ તે આત્માઓમાં ઇતરોના જેવી પાપરસિકતા નથી હોતી. પાપરસિક આત્માઓ પાપ આવરતા પૂર્વે અને પાપ આવર્યા પછી જે જાતિની વિચારણાઓ અને પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન બને છે, તે જાતિની વિચારણા અને પ્રવૃત્તિથી ભદ્રક આત્માઓ પર રહે છે. આ દુનિયામાં એવા અભદ્રક આત્માઓ ઘણા છે, કે જેઓ પાપના રસિક હોવા છતાં પણ, દુનિયામાં પાપના ભીડ અને પાપના ત્યાગી તરીકેની નામનાપૂર્વક જીવવાની તીવ્ર અભિલાષા ધરાવે છે : એ અભિલાષાના યોગે એવા અભદ્રક આત્માઓ નિરતર પાપવિચારોમાં મગ્ન રહે છે. કારણ કે-તેમને સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં દમ્ભના જ ઉપાસક બન્યા રહેવું પડે છે. પાપ કરવા છતાંય પુણ્યશાલી તરીકેની નામનાને ભોગવવાને માટે પાપને સફાઈથી આવરવા માટેની અને પાપને આવર્યા પછીથી તેને છૂપાવી રાખવા માટેની ચિન્તાથી તેઓ અહોનિશ ઘેરાયેલા રહે છે. એ જાતિની મનોદશા આત્માને સસારમાં ખૂબ જ રૂલાવનારી નિવડે એ સહજ છે. ભદ્રક આત્માઓ એવા નિષ્વસ પરિણામવાળા બની શકતા નથી. સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા, ગમ્ભીર અને ભદ્રક આત્માઓમાં સાચી વિનીતતા આવવી એય સહજ છે. તેવા આત્માઓ તેથી વિપરીત સ્વરૂપના ભીમ જેવા આત્માઓની જેમ અવિનીત બની શકતા નથી. આ કારણે, કદ્યાણુના અર્થો આત્માઓએ ઉત્તાન મતિવાળા, હુદ્, અભદ્રક અને અવિનીત નહિ બનતા, અનુ-

તાન મતિવાળા, અક્ષુદ્ર, ભદ્રક અને વિનીત બનવું જોઈએ. આમ અનુતાન મતિવાળા આદિ બનેલા આત્માઓ ધર્મને ઘણી સહેલાઈથી પામી શકે છે અને ધર્મની આરાધના પણ સુંદર પ્રકારે કરી શકે છે સોમ જેવા બનવાને ઈચ્છનારા આત્માઓએ, ભીમ જેવા આત્માઓની પોતાના ઉપર કશી જ અસર ન પડે, એની પણ ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ અને ભીમ જેવા આત્માઓના ગમે તેટલા પણ વિરોધને ગણકાર્યા વિના જ, આત્મકથ્યાણની સાધક પ્રવૃત્તિઓમા આદરવાળા બની જવું જોઈએ

સોમ અને ભીમ ભવાન્તરમાં :

અક્ષુદ્રતા ગુણની આવશ્યકતાના સમર્થનમાં સોમ અને ભીમનું આ દષ્ટાન્ત, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી દ્વરમાવ્યુ છે. અક્ષુદ્ર સોમ છે અને ક્ષુદ્ર ભીમ છે. એક અક્ષુદ્રે અને એક ક્ષુદ્રે-એમ બન્નેએ શ્રી જિનમન્દિરને જોયું, પણ બન્નેને વિચારે કેવા આવ્યા? અક્ષુદ્ર એવા સોમને સુકૃત અને દુષ્કૃતના ફલ સંબંધી વિચારે આવ્યા અને એ વિચારોના પ્રતાપે તેનામા દેવભક્તિ કરવાની ભાવના પ્રગટી. ક્ષુદ્ર એવો ભીમ સ્વયમેવ તો સુકૃત-દુષ્કૃત સંબંધી વિચાર કરનારો બની શક્યો નહિ, પરંતુ સોમે જ્યારે હિતકર વાત કહી, ત્યારે પણ તેણે તેનો વિરોધ કર્યો. તેણે તો જીવ હોવાની વાતનો જ ઇનકાર કર્યો અને સોમ જેવા સૂક્ષ્મ મતિવાળાને પણ મુઝવ કહી દીધો. ધર્મની વાત, એ તો પાખણિડોના ભેજનુ એક પ્રયણ તાણવ છે, એવું એવું બોલવાને પણ તે ચૂક્યો નહિ. ક્ષુદ્રતા, એ એવો દુર્ગુણ છે કે-આત્માને તે સદ્વિચારોથી વિમુખ બનાવીને, અસદ્-વિચારોનો ઉપાસક બનાવી દે છે. અક્ષુદ્રતા એથી વિપરીત અને કથ્યાણકર અવસ્થાને પમાડે છે. ક્ષુદ્રમતિ ભીમે ગમે તેમ કહેવા છતાં પણ, અક્ષુદ્રમતિ સોમે તેની વાતને ગણકારી

નહિ. તે તો શ્રી જિનમન્દિરમાં ગયો, જગતના નિષ્કારણ બન્ધુ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમ્યો અને એક રૂપીઆનાં પુષ્પો ખરીદીને તેણે ભગવાનની પરમ ભક્તિથી પૂજા કરી. એ પુણ્યના વશથી તેણે મનુષ્યના આયુષ્ય સમેત બોધિબીજને ઉપાબ્રુ' ! નરાયુ અને બોધિબીજની પ્રાપ્તિ થઈ, એ સામાન્ય ક્ષણ છે? નહિ જ. એનો સસાર ખૂબ જ પરિમીત બની ગયો.

હવે અનન્તઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંક-સૂરીશ્વરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે- ' હે મણિરથ નરેન્દ્ર ! તે સોમ ત્યાંથી મરીને, તારા આ પરમ ભાગ્યશાલી અને ઉત્તમ રૂપને ધરનારા પુત્ર વિક્રમકુમાર તરીકે જન્મ પામ્યો છે. ' વળી વિક્રમકુમારનો જીવ એ જેમ સોમનો જીવ છે, તેમ અનન્તઉપકારી આચાર્યભગવાનની સેવામાં આવતાં શ્રી મણિરથ રાજાએ રાજમાર્ગમાં જે કાઢીઆને જોયો હતો, તે કાઢીઆના જીવ એ ભીમનો જીવ છે. સોમ જ્યારે સૂક્ષ્મ મતિવાળો આદિ હોવાને કારણે શ્રી જિનવરેન્દ્રની પરમ ભક્તિ કરવામાં દત્તચિત્ત બન્યો હતો, ત્યારે ક્ષુદ્ર મતિને ધરનારો ભીમ શ્રી જિનેન્દ્ર આદિની નિન્દા કરવામાં તત્પર બન્યો હતો. ક્ષુદ્ર-મતિ હોવાના કારણે શ્રી જિનેન્દ્ર આદિની નિન્દા કરવામાં પરાયણ બનેલો તે ભીમ, ત્યાંથી મરીને આ કાઢીઓ થયો છે અને આગળ પણ તે પોતાના પાપના પ્રતાપે અનન્ત ભવમાં ભમશે. આ પ્રમાણે શ્રી મણિરથ રાજાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ફરમાવીને, અનન્તઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંક-સૂરીશ્વરજી મહારાજા વિરામ પામ્યા.

ધર્મસ્ત્રીકાર :

હવે શ્રી મણિરથ રાજા ઉપર અને શ્રી વિક્રમકુમાર ઉપર સોમ અને ભીમની કથાને સાંભળતાં કેવી અસર થઈ, તેનું વર્ણન આવે છે. અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શ્રીમુખેથી પોતાના પૂર્વભવનું

શ્રવણ કરવાથી શ્રી વિઠ્ઠલકુમારને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. જ્યેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે, એવો તે કુમાર હર્ષના યોગે ઉત્સસંત રોમાચવાળો બન્યો અને તેણે ગુરુદેવના પાદમલને નમીને અતિ રમ્ય એવા ગૃહિધર્મને ગ્રહણ કર્યો. શ્રી વિઠ્ઠલ-કુમારે જ્યારે ગૃહિધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે શ્રી મણિરથ રાજાએ રાજ્યભાર પોતાના પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલકુમારને સુપ્રત કરીને ભાગ-વતી દીક્ષાનું શરણ સ્વીકાર્યું. દીક્ષિત બનેલા શ્રી મણિરથ રાજા ગ્રહણ કરેલા વ્રતના પાલનમાં એવા તો અપ્રમત્ત બન્યા કે-તે ને તે ભવમાં જ તેઓ કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જીને આયુષ્યને અન્તે શ્રી સિદ્ધિપદને પામ્યા.

શ્રી 'વિઠ્ઠલકુમારનું' શેષ જીવન :

હવે આ તરફ શ્રી વિઠ્ઠલકુમાર, કે જે પોતાના પિતાની ગાદી ઉપર રાજા તરીકે આવેલ છે, તે પોતાના ગૃહિધર્મને દીપાવવાના કાર્યમાં ઉત્તુક્ત બને છે. દૈ સમ્યક્ત્વને ધરનાર અને વિમલ ચિત્તવાળા શ્રી વિઠ્ઠલકુમાર શ્રી જિનમદિરોને બધાવવામાં, શ્રી જિનપ્રતિમાઓને ભરાવવામાં અને શ્રી જિને-શ્વરદેવોની રથયાત્રાઓ કરાવવામાં ઉત્તુક્ત બન્યા અને મુનિ-જનોના સેવનમાં આસક્ત બન્યા આ પ્રમાણેની ગૃહિધર્મની આરાધનામાં જ ઉત્તુક્ત બનેલા તેમનું રાજ્ય સિદ્ધાતુ ન હતું, પણ એવા ધર્માત્મા રાજાના પ્રતાપે પૃથ્વીવલય સુખમય બન્યું હતું. એ જ કારણે, એનું વર્ણન કરતા પણ પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન ક્રમાવે છે કે-“ચદ્રમાની માફક સપૂર્ણ કળાઓને તથા પ્રતિપૂર્ણ મડલને ધરનાર અને દુરિત રૂપ અધકારના પ્રસારને હણી નાખનાર ‘વિઠ્ઠલકુમાર’ નામના રાજા કુવલયને સુખની કવિત કરે છે ” આવા ધર્માત્મા રાજાના રાજ્યમાં સામાન્ય રીતિએ કાઈ જ દુઃખી ન હોય, એ વાત નિર્વિવાદ છે. આવા રાજાઓ ગળ્ય ઉપર પણ ભોગાવલિ કર્મના ઉદયથી જ રહે છે. આવા રાજાઓ રાજ્યને પણ ધર્મ-

મય બનાવવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ હોય છે. તેઓ રાજ્ય પણ એવી રીતિએ કરે છે, કે જેથી તે તેઓનું ચારિત્રમોહનીય ક્ષયોપશમ પામવામાં બાધા રૂપ ન નિવડે. સુશ્રાવક માત્રે પોતાની કાઈ પણ પ્રવૃત્તિ ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં બાધક ન થાય પણ સહાયક થાય, એવી જ રીતિએ વર્તવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. જેઓ એવી દશાને નથી જીવી શક્તા, તેઓ પોતાના ધર્મનું પાલન પણ યથાસ્થિત રીતિએ કરનારા નથી હોતા, એ નિર્વિવાદ છે. પોતાના શ્રાવકપણાને બાધ ન આવે એ રીતિએ રાજ્ય કરતા અને શ્રાવકપણાને દીપાવે એવી સમ્મળીય ક્રિયાઓને શુદ્ધપણે આચરવાને માટે ઉદ્ધમશીલ બનેલા શ્રી વિક્રમ રાજનું ચારિત્રમોહનીય કાઈ સમયે ક્ષયોપશમને પામ્યું અને કાઈ એક દિવસે પોતાના પુત્રઉપર સ્થાપન કરી છે મહારાજ્યની ધુરા જેમણે એવા તે શ્રી વિક્રમ રાજએ પણ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજની પાસે પ્રવ્રજ્યાને અંગીકાર કરી. દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી અક્ષુદ્ર, ગંભીર અને સૂક્ષ્મ મતિવાળા એવા તે રાજર્ષિ ધણા શ્રુતને ભણીને અને વિધિપૂર્વક કાલધર્મને પામીને દેવલોકમાં પહોંચ્યા અને ક્રમે કરીને મોક્ષને પણ પામશે. આ પ્રમાણેની કથા કહ્યા પછીથી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય જીવોને ઉદ્દેશીને પ્રેરણા આપતા ફરમાવે છે કે-

“ આ પ્રમાણે ગભીર ગુણવાળા આત્માના મહાન વૈભવને અને ઉત્તાનમતિવાળા આત્માના મહાન સસારને સાબળીને, શ્રદ્ધા રૂપ ધનવાળા અને એના પ્રતાપે સમાધિમય દશાને ભોગવતા હે આદ્યજનો ! સદાને માટે સમાહિત બન્યા થકા તમે અક્ષુદ્રતાને ધારણ કરો ! ”

શ્રી નારદ અને પર્વતક

સુપિતા અને સુપાઠક બનવા માટે :

‘ અક્ષુદ્રતા ’ ગુણની આવશ્યકતાનું સમર્થન કરતા, પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ જેમ ભીમ અને સોમનું ઉદાહરણ કર્યું છે, તેમ પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ક્ષીરકંઠબદ્ધ નામના પાઠકના શ્રી નારદ અને પર્વતક નામના બે વિદ્યાર્થીઓનું ઉદાહરણ કર્યું છે.

આ ઉદાહરણ જેમ અક્ષુદ્રતા ગુણની મહત્તાનું સૂચક છે, તેમ માતા-પિતા આદિ વડિલો અને શિક્ષણદાતા પાઠકો આદિ માટે પણ આદર્શ સમાન છે. પિતા અને પાઠક આદિમા પુત્ર અને વિદ્યાર્થી આદિ માટે કેવા પ્રકારની હિતચિન્તા હોવી જોઈએ ?—એ વસ્તુ, આ ઉદાહરણ દ્વારા, ઘણું જ સુંદર પ્રકારે સમજી શકાય તેમ છે. આવા ઉદાહરણોને આખ્ર સામે રાખીને જો પિતાઓ અને પાઠકો, પુત્રો અને વિદ્યાર્થીઓના હિતની સાધનામા પ્રવૃત્ત બને, તો કુપિતાઓ અને કુપાઠકોના યોગે જે અનર્થ ઉત્પન્ન થવા પામે છે, તે અટકી ગયા વિના રહે નહિ. સાચા પિતા અને સાચા પાઠકની એ પણ એક કામના અવશ્ય હોવી જોઈએ કે—‘ અમારો પુત્ર અગર તો અમારો વિદ્યાર્થી અધોગામી ન બને, પરંતુ ઉર્ધ્વગામી બને. ’ જે પિતા અને જે પાઠકમા આ કામના હોય છે, તે પિતા અને તે પાઠક પોતાનો પુત્ર અને વિદ્યાર્થી પરલોકને બગાડનારાં અકાર્યોમા પ્રવૃત્ત થતાં બચી જાય એની કાળજી રાખે છે અને એ રીતિએ તેઓ પોતાના પુત્ર અને વિદ્યાર્થીના આ લોકને પણ સુધારનારા બની શકે છે. પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા, માત્ર પરલોકને જ સુધારનારી બને છે એમ નથી. પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા તો આ લોકને પણ સુધારનારી નિવડે છે : કારણ કે—પરલોકનું હિત આ લોકમાં સુંદર

આચાર-વિચારને ધરનારા બન્યા વિના સાધી શકાતું નથી. પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા જ્યારે આ રીતિએ ઉભય લોકને સુધારનારી નિવડે છે, ત્યારે કેવળ આ લોકની ચિન્તા પ્રાયઃ ઉભય લોકને બગાડનારી નિવડે છે. પરલોકને ભૂલીને આ લોકમાં નિન્દ્ય કર્મોની આચરણ આદિમાં પ્રવૃત્ત થએલા આત્માઓ, પોતાના પરલોકના હિતને તો બગાડે જ છે : પરન્તુ આ લોકના હિતને પણ બગાડે છે. જે કે-વિવેકહીન આત્માઓને આ વાત સમજતી નથી અને તેથી તેઓ પરલોકના હિતની ચિન્તાનો વિરોધ કરે છે : પરન્તુ વિવેકહીન આત્માઓ કયી સારી વસ્તુનો વિરોધ કરવાને ચૂકે છે ? એટલે તેવા વિવેકહીનોની ફયા ચિન્તવીને, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ તો પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા અવશ્ય કરવી જોઈએ. જે પિતા અગર તો જે પાઠકમાં-‘પોતાનો પુત્ર અગર તો પોતાનો વિદ્યાર્થી’ અધોગામી ન બને પણ ઉર્ધ્વગામી બને’-એવી કામના હોય છે, તે પિતા અગર તે પાઠક જેમ પોતાના પુત્ર કે પોતાના વિદ્યાર્થીના આ લોકને પણ સુધારનારા બની શકે છે, તેમ એ વાત પણ સુનિશ્ચિત જ છે કે-એ જાતિની કામનાથી રહિત અને એથી વિપરીત કામનાથી સહિત એવા પિતા અગર તો પાઠક, પોતાના પુત્ર કે પોતાના વિદ્યાર્થીના ઉભય લોકના હિતનો ધાત કરનારા નિવડે છે. એવાઓ સુપિતા અગર તો સુપાઠક તરીકે વર્ણવવાને લાયક રહેતા નથી, પણ કુપિતા કે કુપાઠકની ગણનામાં જ તેવાઓની ગણતરી થાય છે. આ વસ્તુને દરેકે દરેક પિતાએ અને દરેકે દરેક પાઠકે ખાસ સમજી લેવી જોઈએ. કારણ કે-એમાં જ પોતાનું તથા પોતાના આશ્રિતોનું હિત સમાયેલું છે. પુત્ર કે વિદ્યાર્થીના વાસ્તવિક કલ્યાણની કામનાથી પર એવા પિતા અગર તો પાઠક, કલ્યાણકાક્ષી પુત્ર કે વિદ્યાર્થી માટે પરિહરવા યોગ્ય ગણાય, તે પણ સ્વાભાવિક જ છે. ‘કુ’ માત્રનો ત્યાગ અને

‘સુ’ માત્રનો સ્વીકાર, એ દષ્ટિબિન્દુ કેળવ્યા વિના કલ્યાણ નથી શક્ય હોય તો ‘કુ’ને ‘સુ’ બનાવવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો, પરન્તુ ‘કુ’ સ્વયં ‘કુ’ રહેવાનો જ આગ્રહ સેવે અને આશ્રિત આદિને પણ ‘કુ’ બનાવવાને જ ઇચ્છે, તો આશ્રિતોને તેઓનો દુષ્પિત હૃદયે પણ પરિત્યાગ કરવો પડે અને એ જાતિનો પરિત્યાગ પણ કલ્યાણકારી જ ગણાય,—આ વાતમાં બિવેકી બુદ્ધિમાનોને શકા હોય જ નહિ.

હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ.

ક્ષીરકંઠંબક પાઠક અને ત્રણ મુખ્ય વિધાર્થિઓ :

‘શુક્તિમતી’ નામની એક નગરી હતી. ‘ચેદી’ નામના દેશમાં તે આવેલી હતી અને એ દેશને માટે એ નગરી અલકારબૃત હતી. ‘શુક્તિમતી’ નામની એ નગરીમાં ક્ષીરકંઠંબક નામનો એક બ્રાહ્મણ પાઠક વસતો હતો. એ પાઠક સ્વભાવથી જ પાપભીર, સરલ, સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારો અને વેદ તથા વેદાન્તનાં તત્ત્વોમાં કુશલ હતો.

સ્વભાવથી જ પાપની ભીરૂતા અને સરલતા સાથે હૃદયની સ્વચ્છતા, એ ઉત્તમ આત્માઓની ઉત્તમતાને પ્રગટ કરનાર છે પાપથી ડરવાનો સ્વભાવ, એ એક એવો ગુણ છે, કે જે ગુણ અનેક ગુણોને પમાડ્યા વિના રહેનો નથી. પાપથી ડરનારો સરલ અને સ્વચ્છ હૃદયનો હોવો, એ સહજ છે. કર્મોનો ક્ષય સાધીને કર્મરહિત બનવાને માટે વીરતા અને ધીરતાની આવશ્યકતા છે, પરન્તુ સાચી વીરતાને અને સાચી ધીરતાને પામવાને માટે પાપભીરતાની ય પરમ આવશ્યકતા છે. પાપની ભીરૂતાથી પગ્વારેલા માણસો પોતાના સામર્થ્યને અને બીજી સામગ્રીને પણ સ્વ-પરના હિતને બાધા પહોંચાડવામાં કામે લગાડે છે, જ્યારે પાપભીર આત્માઓ પોતાના અલ્પ પણ સામર્થ્ય આદિને સ્વપરહિતકારક બનાવી શકે છે. જેનામાં પાપનો ડર નથી, તેનામાં માણસાઈ નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલી

શોક : કારણ કે-પાપથી નહિ ડરનારો આત્મા, અવસરે ઘેર પાપકર્મ કરતાં પણ ક્ષોભ પામતો નથી. પાપથી નહિ ડરનારો વિશ્વાસ રાખનારાઓને વિશ્વાસઘાતનો અનુભવ ન થાય, તો તે તેમનું ભાગ્ય જ ગણાય. પાપથી નહિ ડરનારો અને અર્થ તથા કામની કારમી રસિકતાથી પીડાતો આત્મા, સ્વાર્થવિવશ બનીને, અવસર આવ્યે જ્યાં સ્વજનોના સહારને આચરતાં પણ અચકાતો નથી, ત્યાં ઈતિરોને માટે તો પૂછવું જ શું? પાપથી નહિ ડરનારો જ્યારે આવો કારમો હોય છે, ત્યારે પાપથી ડરનારો કોઈ સુન્દર યોગને પામીને સ્વ-પરનો પરમ ઉપકારક પણ બની શકે છે. પાપથી ડરનારો કદાચ તેવો ન પણ બને, તોય પાપથી નહિ ડરનારા આત્માઓના જેવો અપકારક તો તે બનતો જ નથી. પાપથી અભીડ આત્માનું હૃદય સરલ અને સ્વચ્છ હોય, એ પણ શક્ય નથી. સરલ અને સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારા તો તેઓ જ હોય છે, કે જેઓ પાપભીડ હોય છે.

ક્ષીરકંઠંબક નામના તે બ્રાહ્મણ પાઠકની પાસે અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા તેમા પર્વતક, નારદ અને વસુ એ ત્રણ મુખ્ય હતા. પર્વતક ક્ષીરકંઠંબક પાઠકનો પોતાનો જ પુત્ર હતો, જ્યારે નારદ સ્થાનાન્તરથી આવેલ હતો. સ્થાનાન્તરથી આવેલ નારદને પણ તે પાઠક, પોતાના ધર્મપુત્ર રૂપે માનતા હતા ત્રીજો જે વસુ હતો, તે તો રાજપુત્ર હતો. ક્ષીરકંઠંબક નામના તે પાઠકની પાસે લાગતા અનેક વિદ્યાર્થીઓમા આ પર્વતક, નારદ અને વસુ મહામતિવાળા ગણાતા હતા.

સાધુઓની ગોચરી :

હવે કોઈ એક દિવસે બન્યું એવું કે-ક્ષીરકંઠંબક નામના તે પાઠકને ઘેર ગોચરીને માટે ફરતા બે સાધુઓ પધાર્યા આ બે સાધુઓમા એક સાધુ તો સાતિશાયી હતા,

પરન્તુ અત્રે એક એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે—
જે સાધુઓને માટે એકલા વિહાર કરવાની આજ્ઞા નથી, તે
સાધુઓને ગોચરી માટે પણ એકલા ફરવાની આજ્ઞા નથી.
સાધુઓએ ગોચરી માટે ભ્રમણ કરતાં અનેક વસ્તુઓ જોવાની
હોય છે અને એતાલીસ દોષોથી રહિત ભિક્ષા લાવવાની હોય
છે. સાધુઓ જો રસનાલોલુપ અને, તો તેઓ ગ્રહણ કરાતી
ભિક્ષા સંદોષ છે કે નિર્દોષ છે—એ જોવાનું ભૂલી જાય અને
રસનાના સળવળાટને તાબે થઈને આજ્ઞાના વિધાતક અને,
એ સ્વાભાવિક છે. રસના—લોલુપ અનેલા અને આજ્ઞાને ભૂલેલા
એવા આત્માઓ, પોતાની ભિક્ષાને ગોચરી નહિ રહેવા દેતા
ગદ્દાચરી બનાવી દે અને એ રીતિએ સ્વયં ધર્મબ્રજ બનીને
ઈતરોને પણ ધર્મબ્રજ બનવાનું નિમિત્ત પૂરું પાડે, એમાં પણ
આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ જ નથી વિધિપૂર્વક ભિક્ષાને ગ્રહણ
કરનારા મુનિવરોના યોગે દાતારની દાતૃભાવના ખીલે છે પણ
કરમાતી નથી, જ્યારે પોતાની ગોચરીને ગદ્દાચરી બનાવી
દેનારાઓ સામાન્ય દાતારોની દાતૃભાવનાને કરમાવી દેનારા
બની જાય છે. સાધુ નિર્દોષ ભિક્ષા લઈ જાય, છતાં દાતારને
તો એમ જ થાય કે—‘મહાત્મા પધાર્યા, ઘણું ધર્યું’ પણ લીધું
એવું કે જાણે કાંઈ જ લીધું નહિ. ’ એથી દાતારની દાતૃ-
ભાવના ખીલે છે અને—‘મારે ઘેર ફરીથી મહાત્માઓ ક્યારે
પધારે અને ક્યારે હું એમને વહોરાવું?’—એવી વૃત્તિ વિકાસ
પામે છે. ગોચરી માટે ભ્રમણ કરતા સાધુઓએ, ગમે તે કારણે
ભિક્ષા ન મળે તોય મુઝાવાનું હોય જ નહિ. સાચા સાધુઓ
તો એ જ ભાવનામાં રમનારા હોય કે—‘મળે તો સંયમની પુષ્ટિ છે
અને ન મળે તો તપની વૃદ્ધિ છે. ’ મળે તોય લાલ છે અને
ન મળે તોય લાલ છે. આવી ઉમદા વૃત્તિ સાચા જૈન સાધુઓ
સિવાય બીજે મળવી મુશ્કેલ છે આ ઉપરથી એ વાત પણ
સમજી શકાય તેમ છે કે—સાધુઓએ જે આહાર કરવાનો છે,

તે પણ સયમની પુષ્ટિના જ એક હેતુથી કરવાનો છે. સંયમ-પુષ્ટિથી વિપરીત એવો એક પણ હેતુ ન હોવો જોઈએ, એનો મુનિપણાની રક્ષાના અર્થે સાધુઓએ ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે. રસનાની આધીનતાથી પ્રેરાઈને જેઓ આહારાદિ કરે છે, તેઓ સયમપુષ્ટિના ફલને પામવાને બદલે સયમવિધાતના ફલને પામે છે. સયમપુષ્ટિના નામે પણ દોષો જેવા પ્રત્યેની બેકાળજી ન આવી જાય, એવ સલાહવા જેવું છે. આ તો સાધુઓની વાત થઈ, પણ ગૃહસ્થોએ જે ભિક્ષા દેવાની છે તે પણ યથાવિધિ દેવાની છે. સુશ્રાવકોએ ભિક્ષાદાનના વિધિથી પણ સુપરિચિત બનીને તેના ય પાલક બનવું જોઈએ. સાધુઓને જે સયમપુષ્ટિકારક ભિક્ષા દેવાય, તેમાં પણ ધરાદો પૌદ્ગલિક વૃત્તિથી દૂષિત બનેલો નહિ હોવો જોઈએ. સુશ્રાવકોએ મુધાદાયી બનવું જોઈએ કારણ કે-મુનિઓને દેવાતા દાનમાં સ્વપરના નિસ્તાર સિવાયની કોઈ જ ભાવના નહિ હોવી જોઈએ.

સૌ સાધુઓને જ મુધાદાયી અને મુધાળ્લી કહેલા છે તે ?

બરાબર છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે-કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખીને ગૃહસ્થો માટે મુધાદાયિપણ જણાવી શકાય જ નહિ. સુશ્રાવકોએ સાધુઓને દાન દેવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પૌદ્ગલિક આશય ન આવી જાય, એવા મુધાદાયી બનવા માટેની કાળજી અવશ્ય રાખવી જોઈએ સાધુઓને જે દાન દો તે એવી ભાવનાપૂર્વક દો, કે જેથી સયમ સુલભ અને સયમ પ્રત્યેના સાચા આદર વિના સાધુઓને યથાવિધિ દાન દઈ શકાય એ શક્ય નથી સયમના અર્થિપણા વિના સાચા પણ સાધુઓ પ્રત્યે સાચો પૂજ્યભાવ પ્રગટે જ શાનો ? સંયમના અર્થિપણાથી હીન અને અસયમમાં શ્રેય માનનારો જો સાધુઓને દાન દેતો હોય, તો માનો કે-એમાં કોઈ પૌદ્ગલિક હેતુ રહેલો છે. સાધુઓ એ ઉત્તમ કાર્ટિના સુપાત્રો છે, પણ સાધુઓની સુપાત્રતા તેઓના જ હૈયામાં જગ્યા શકે છે, કે જેઓ

સંયમના અર્થો છે પોતે સયમી ન હોવા બદલ જેને લેશ પણ ખેદ નથી અને પોતાના અસયમ બદલ જેને આનંદ છે, તે સાધુઓની ભક્તિ ગમે તેટલી કરતો હોય, તોય સાધુઓનો ભક્ત તો નથી જ. આથી સાધુઓએ જેમ-‘ મળે તો સંયમ-પુષ્ટિ અને ન મળે તો તપોવૃદ્ધિ ’-એ ભાવના રાખવાની છે, તેમ ભિક્ષા દેનારાઓએ પણ ભિક્ષાદાનમાં સ્વપરના નિસ્તારની જ ભાવના રાખવાની છે. આ વસ્તુને સમજીને તમારે પણ જે કાઈ પણ પ્રકારનો પૌદ્ગલિક ધરાદો રાખતા હો તો તેનો ત્યાગ કરવાનો છે અને તેવો પાપ-ધરાદો આવી ન જાય તેની કાળજવાળા બનવાનું છે. એ વિના ભક્તિ કરવા છતાંય ભક્તિના વાસ્તવિક ફલને પામી શકશો નહિ અને પૌદ્ગલિક રસિકતાથી ડૂબી જશો.

મુનિવરો વચ્ચે થએલી વાત :

અહીં તો ગોચરી માટે કર્તું તે મુનિયુગલ ક્ષીરકંદમ્બક નામના તે પાઠકના ધરમા પેહુ. એ વખતે પાઠકપુત્ર પર્વતક, સ્થાનાન્તરથી આવેલ નારદ અને રાજપુત્ર વસુ-એ ત્રણેય ત્યાં હાજર હતા એ ત્રણેયને જોઈને, ગોચરી માટે આવેલા તે બે મુનિવરોમાંના એક મુનિવર, કે જે અતિશયસપત્ર હતા, તેમણે પોતાની સાથેના બીજા મુનિવરને કહ્યું કે-“ આ ત્રણે છોકરાઓ પૈકીના બે છોકરાઓ અધોગામી થશે અને એક છોકરો ઉર્ધ્વગામી થશે.” સાનિશય જ્ઞાની મુનિવરે ઉચ્ચારેલી આ વાત, ક્ષીરકંદમ્બક નામના તે પાઠકના સાભળવામાં આવી. ક્ષીરકંદમ્બક તે વખતે જેમ મુનિવરોની સમક્ષ નહિ હતા, તેમ દૂર પણ નહિ હતા. મુનિવરો વચ્ચે જે સ્થાને આ વાત થઈ, તે સ્થાનેથી આજોથી ન દેખાય એવા સ્થાને રહેલા ક્ષીરકંદમ્બકને એ વાત સાભળતા ખૂબ જ ક્ષોભ થયો.

પાઠક વિચાર કરે છે કે-“ આ મહાભાગ મુનિઓ શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી છે અને શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓ અન્યથા બોલનારા હોતા નથી.”

વિચાર કરો કે-શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓની આ નામના કેવી સુન્દર છે ? પણ આવી નામના શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓની ન હોય, તો હોય પણ ખીજ કોની ? શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓ તો જગતની હરેક ઉત્તમ નામનાને યોગ્ય ગણાઈ શકે. શ્રી જૈનમુનિઓની સરસાઈ કરનાર વિશ્વમાં અન્ય કોઈ ત્યાગિઓ હતાય નહિ, છે પણ નહિ અને હશે પણ નહિ. જૈનમુનિ બનનારાઓ જો પોતાની જોખમદારીને સમજી જાય અને તેના પાલનમાં મન-વચન-કાયાથી ઉદ્ધુક્ત બન્યા રહે, તો તેઓ પોતાના આત્માના ઉદ્ધારક બનવા સાથે જગતના ઉદ્ધારક પણ બની શકે છે. જૈનમુનિપણ જ એવું છે કે-જેમાં હિંસા, અસત્ય, ચૌર્ય, અપ્રહ્મ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ ત્રિવિધે ત્રિવિધે થાય છે. એવા મહાત્માઓનું જીવન જ સ્વપરના શ્રેયને માટે હોય છે. જૈનમુનિપણની ચર્ચા એવી તો સુન્દર છે કે-વિવેકી માત્રને તે પાપથી બચાવનારી અને ધર્મની પ્રાપ્તિ બને છે સાચા મુનિઓના પરિચયમા આવનારો, જે તે વ્યુદ્ગ્રાહીત ન હોય તો, સુદર છાયા લઈને જ જાય. મુનિઓ જો સાચે જ મુનિઓ હોય, તો યોગ્ય એવા વિરોધિને પણ તેઓ પ્રભુશાસનનો સાચો પૂજારી બનાવી શકે છે. આવા સ્વપરશ્રેયમા રત એવા મુનિઓની નામના સત્યવાદી તરીકેની હોય, એમા આશ્ચર્ય પણ થુ ?

પરીક્ષા કરવાનો નિર્ણય :

“શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મહાભાગ મુનિઓ અસત્યવાદી નથી હોતા”-આટલો જ વિચાર કરીને તે ક્ષીરકંઠમ્બક પાઠક નથી અટક્યા. તે વિચાર કરે છે કે-“જ્યારે મુનિઓનું કથન સત્ય જ છે, તો પછી એ નક્કી કરવું જોઈએ કે-આ ત્રણમા કોણુ કોણુ અધોગામી છે અને કોણુ ઉર્ધ્વગામી છે ?” આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે ક્ષીરકંઠમ્બક વળી વિચારે છે કે-“રાજકુમારનું તો અધોગામિપણું સંભવે છે, પણ બાકીના

ખેમા કાણુ અધોગામી હશે ? પર્વતક અને નારદ-એ ખેમાંથી પણ એક અધોગામી તો છે જ, પણ અધોગમન પામવા જોગા પાપને આચરનાર એ ખેમાંથી કાણુ છે, એનો મારે નિર્ણય કરવો જોઈએ અને એ માટે એ ખેઉની મારે પરીક્ષા કરવી જોઈએ એ ખેઉની પરીક્ષા કર્યા પછી, જે યોગ્ય હશે તે હું આચરીશ.” આમ વિચાર કરતા તે પાઠકને સ્મૃતિઓનું કથન યાદ આવે છે, એટલે તે વિચારે છે કે-સ્મૃતિઓમાં પણ કહેવાય છે કે-“ ભાર્યાએ કરેલુ પાપ ભર્તાને, શિષ્યનુ પાપ ગુરૂને, રાષ્ટ્રે કરેલુ પાપ રાજાને અને રાજાનુ પાપ પુરોહિતને લાગે છે.”

આ રીતિએ વિચાર કરીને,-પોતે શિષ્યના પાપથી ઉગરવાને માટે શુ કરવુ-એનો નિર્ણય કરવાનું મૂલતવી રાખીને, પહેલા તો તે પાઠક પર્વતક અને નારદ એ ખેમા કાણુ અધોગામી છે, એનો નિર્ણય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને એ જાણવાને માટે એ ખેઉની પરીક્ષા કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

શ્રી નારદજીની સૂક્ષ્મ મતિ :

હવે કયી રીતિએ પોતાના પુત્ર પર્વતક અને ધર્મપુત્ર નારદની તે ક્ષીરકદમ્બક પાઠક પરીક્ષા કરે છે, તે જૂઓ. તે પાઠક એક કૃત્રિમ બકરો બનાવ્યો, કે જે લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ કરેલો હતો. એ કૃત્રિમ બકરો તે પાઠકે કૃષ્ણ-ચતુર્દશીની રાત્રિએ નારદને આપ્યો અને કહ્યું કે-“ મે આ બકરાને મત્રોદ્ધાર મૂઠ ચેતનાવાળો કર્યો છે : આમ છતાં પણ, જ્યાં કોઈ ન જૂએ ત્યાં જઈ ને તુ આને હણુ. કોઈને પણ આ વાત તારે કહેવી નહિ : કારણ કે-આમાં એવો જ કદપ છે.”

શ્રી નારદજીએ પણ તરત જ ગુરૂની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી અને-‘જેમનુ વચન લઘન કરવા લાયક ન હોય એવા આ ગુરૂ છે.’-આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે એક શૂન્ય શેરીમાં ગયા શૂન્ય શેરીમાં ગયા બાદ-‘અહીં કોઈ જૂએ છે કે નહિ ?’-એનો નિર્ણય કરવાને માટે, શ્રી નારદજીએ આજુબાજુ જોવા

માડ્યુ. એ પ્રમાણે આળુબાળુ અને ઉપર-નીચે જોતા તેમણે તારામડલને જોયું. તારામડલને જોતાંની સાથે જ-‘અરે ! અહીં તો હું દેખાઉ છું.’-આ પ્રમાણે સભ્રાત થએલા શ્રી નારદજી ત્યાંથી ચાલ્યા અને યક્ષના મંદિરમા પેઠા.

યક્ષના મંદિરમા પેઠા તો ખરા, પણ ત્યાં શ્રી નારદજીને એ જ વિચાર આવ્યો કે-‘અહીં પણ આ યક્ષ મને દેખે છે.’ આથી તેઓ ત્યાંથી પણ પાછા નીકળ્યા અને એક શૂન્ય ધરમા ગયા.

શૂન્ય ધરમા ગયા બાદ પણ શ્રી નારદજી, એ જોવાને અને વિચારવાને થોડાં કે-‘અહીં પણ મને કાંઈ જૂએ છે કે નહિ ?’ આ પ્રમાણે જોતા અને વિચાર કરતા શ્રી નારદજીને એવો વિચાર આવ્યો કે-‘અહીં પણ પાંચ લોકપાલો અને દિવ્યજ્ઞાનિઓ મને જૂએ જ છે. કારણ કે-તેઓ કાંઈ પણ સ્થળે ન જૂએ એવું નથી.’

આતુ જ નામ સૂક્ષ્મબુદ્ધિ આવી જાતિની વિચારણા તુચ્છ બુદ્ધિના ધણીઓને આવતી જ નથી. તુચ્છ બુદ્ધિના ધણીઓ દિવ્યજ્ઞાનિઓને માને, એ વાત શક્ય જ નથી. એવાઓ તો દિવ્યજ્ઞાનિઓનું અસ્તિત્વ હોવાની શ્રદ્ધા કરનારાઓને અધ-શ્રદ્ધાલુ માનનારા હોય છે. સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી હીન આત્માઓ જે શ્રદ્ધાહીન બને, તો દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતીને સમજવનારી યુક્તિઓ એમના હૃદયમા જન્મે નહિ, એ સહજ છે એવાઓ તો વર્તમાનના તરગીઓ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં અચલિત બને અને પોતાની જાતને સાચા શ્રદ્ધાળુ મનાવે, એટલે એવા આત્માઓમા આવી સુદર વિચારણા જગૃત થવી એ જ શક્ય નથી.

શ્રી નારદજી તો શ્રદ્ધાળુ હોવા સાથે સમજદાર પણ હતા. તેઓ દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતીને માનવાનો ઇનકાર કરે, એવા શ્રદ્ધાહીન પણ નહિ હતા અને દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતીને ન સમજી શકે એવા બુદ્ધિહીન પણ નહિ હતા. આ જાતિની

સમજણથી શ્રી નારદજી વિચારે છે કે—“જે કારણથી અતિ-શયજ્ઞાનિઓ આદિ ન જોઈ શકે એવું કોઈ પણ સ્થાન નથી, તે કારણથી એ વાત નિશ્ચિત છે કે—મારે આ બકરો હણવા યોગ્ય નથી ”

આવો નિર્ણય કરવા છતાં પણ, તેમના અંતરમાં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે—“જો આમ જ છે, તો પછી ગુરૂનો એવો આદેશ શા માટે ?” આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતાં પણ તે વિચારે છે કે—“જરૂર આવા પ્રકારનો ગુરૂનો આદેશ કોઈ કારણસર હોવો જોઈએ કારણ કે—ગુરૂ આવું કરે નહિ, એટલે કે—ગુરૂનો એવો બકરાને મારવાનો આદેશ હોય નહિ. ”

એક પરિણત આત્મા જેવો ગુરૂ-આજ્ઞાનો વિચાર કરે, એવી જાતિનો આ વિચાર છે. આવો વિચાર ક્ષુદ્ર આત્માઓ માટે શક્ય નથી ક્ષુદ્ર આત્માઓ આવા અવસરે કાં તો પર્વતકંઠી માફક કરે અને કા તો ગુરૂ તરફ અસહભાવને કરનારા બને. ખરેખર, સૂક્ષ્મ મતિ એ આત્માના હિત માટે કામઘેનુ છે. આમ છતાં પણ, સંઘળા જ આત્માઓ સૂક્ષ્મ મતિવાળા હોય એ શક્ય નથી. સૂક્ષ્મ મતિથી રહિત એવા આત્માઓ પણ પાપથી નથી બચી શક્તા એમ નહિ શ્રદ્ધા, એ પણ ઘણા ઘણા પાપોથી બચાવનારી છે, પણ એ જેના-તેના ઉપરની નહિ હોવી જોઈએ. સુયોગ્ય પ્રત્યે શ્રદ્ધા કેળવીને પણ તરી શકાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ મતિવાળા આત્માઓની તો બલિહારી જ છે. શ્રી નારદજીને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના પ્રતાપે યોગ્ય વિચારો આવ્યા અને એના યોગે તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે—“ગુરૂએ જો કે આદેશ તો બકરાને મારવાનો કર્યો છે, પરંતુ એ આદેશ એવી રીતિએ કર્યો છે, કે જેથી એમ સમજાય કે—ગુરૂનો આદેશ વસ્તુતઃ આ બકરાને મારવાનો નથી. ગુરૂનો આવો આદેશ કોઈ કારણવિશેષથી જ હોવો જોઈએ, માટે આ બકરો મારા માટે મારવા યોગ્ય નથી. ”

આવો નિશ્ચય કરીને શ્રી નારદજી ખૂબ જ હર્ષને પામ્યા અને એથી તેમનું મુખકમળ વિકસિત બની ગયું. પ્રકૃષ્ટ હર્ષના યોગે વિકસિત બનેલા શ્રી નારદજી, ગુરૂની સમીપે આવી પહોંચ્યા અને પોતે જે જે આચર્યું હતું તે પોતાનું ચરિત્ર તેમણે ગુરૂની આગળ નિવેદિત કર્યું.

પર્વતકની પરીક્ષા :

શ્રી નારદજીના ચરિત્રને સાંભળીને, ઉપાધ્યાય શ્રી ક્ષીર-કંઠબંધે વિચાર્યું કે-“ આ નારદ તો ખરે જ સૂક્ષ્મ મતિવાળો છે. સૂક્ષ્મ મતિવાળો હોવાના કારણે, આ નારદ દુર્ગતિમાં જવાની તૈયારી કરે એ શક્ય નથી. તો પછી શું મારો પુત્ર કુગતિમાં જશે? અથવા તો તેની પણ પરીક્ષા કરૂં.”

આવો નિશ્ચય કરીને તે પાઠકે પોતાના પુત્ર પર્વતકને પણ શ્રી નારદજીની જેમ લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ એવો કૃત્રિમ બંધારો સમર્પ્યો અને શ્રી નારદજીને જે પ્રકારે કહીને હણવાની આજ્ઞા ફરમાવી હતી તે જ પ્રકારે કહીને તેને પણ તે બંધારને હણવાની આજ્ઞા ફરમાવી.

પોતાના પિતા અને પાઠક એવા શ્રી ક્ષીરકંઠબંધકની એ આજ્ઞાને માથે ચઢાવીને, પર્વતકે ત્યાંથી નીકળ્યો અને એક શૂન્ય શેરીમાં આવી પહોંચ્યો. એણે પણ ત્યાં બેસ્યું અને વિચાર્યું કે-“ અહીં કોઈ મને જૂએ છે કે નહિ? ” પરંતુ તે ક્ષુદ્ર બુદ્ધિવાળો હોવાના કારણે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે-“ અહીં કોઈ મને દેખતું નથી. ” એવો નિશ્ચય કરીને તેણે તે બંધારનો ત્યાં જ વધ કર્યો.

પછી તે ઘેર આવ્યો અને હાથ-પગના શૌચ માટે માતા પાસે પાણી માગ્યું આથી ઉપાધ્યાયે પૂછ્યું કે-“ રે! આ શું? ” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પર્વતકે કહ્યું કે-“ તે બંધારના શરીરમાં રૂધિરનો સચ્ચ ઘણો હતો, એટલે રૂધિરના તે સચ્ચથી મારૂં અંગ વિલિપ્ત બન્યું છે.”

પર્વતકના આ ઉત્તરથી ઉપાધ્યાયે નિશ્ચય કર્યો કે-“ આ

છોકરો કૃત્રિમ બકરાને મારીને જ આવ્યો છે. ' છતાં જાણે વધુ પરીક્ષા કરતા હોય, તેમ તેમણે પર્વતકને પ્રશ્ન કર્યો કે—“ તે આ બકરાનો વધ ક્યાં કર્યો અને કેવી રીતિએ કાઢ્યો પણ તુ દેખાયો નહિ ? ” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે પર્વતક પણ કહે છે કે—“ એક શૂન્ય શેરી, કે જે અધકારથી વ્યાપ્ત હતી તેમજ લોકોના સચારથી રહિત હતી, ત્યાં જઈને મેં બકરાને માર્યો છે : અને એ કારણથી કાઢના દાગ હું દેખાયો નથી ” તેના આવા ઉત્તરથી ફેર ઉપાધ્યાયે તેને પૂછ્યું કે—“ ઉપર રહેલાં નક્ષત્રો દ્વારા તું કેવી રીતિએ ન દેખાયો ? પાંચ લોકપાલો દાગ, દિવ્યજ્ઞાનિઓ દ્વારા અને પોતાની પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા પણ તુ કેવી રીતિએ ન દેખાયો ? ”

પર્વતક સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો નહિ હોવા છતાં પણ જે શ્રદ્ધાળુ હૃદયવાળો હોત, તો પણ પોતાના પિતા અને ઉપાધ્યાયના આ પ્રશ્નોથી તે કંપી ઉઠ્યો હોત, તેની આંખોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહી નીકળી હોત અને તે પગમાં પડીને ગદ્ગદ સ્વરે બોલ્યો હોત કે—“ હે પૂન્ય પિતા અને પૂન્ય પાંદક ! ખેંદની વાત છે કે—આવી જાતિનો વાસ્તવિક વિચાર મારા જેવા તુચ્છ બુદ્ધિવાળાને આવ્યો નહિ. આપ કૃપાળુના ગભીર આશયને સમજવામાં ક્ષુદ્ર એવો હું નિષ્ફળ નિવડ્યો અને એથી માગ હાથે આ ઘણું જ લયકર પાપ થવા પામ્યું છે હવે તો આ પાપની શુદ્ધિને માટે, હે કૃપાળો ! મને પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને શુદ્ધ કરો પુનઃ હું વિચારશીલ બનીશ અને આવું પાપ નહિ આવડ. ’ પણ ક્ષુદ્ર મતિવાળો પર્વતક તો એવી ઉમદા શ્રદ્ધાથી પણ પરવારી બેઠેલો હતો, એટલે તેણે તો ઉલટું સામે કહ્યું કે—“ અમે જ્યારે એટલું પણ જાણતા નથી, તો પછી આપ જ એ કહો કે—આપે શું કામ મને મોકલ્યો હતો ? ”

પર્વતકના આવા અવિચારી અને ઉદ્ધત ઉત્તરને સાંભળી-

આવો નિશ્ચય કરીને શ્રી નારદજી ખૂબ જ હર્ષને પામ્યા અને એથી તેમનું મુખકમળ વિકસિત બની ગયું. પ્રકૃષ્ટ હર્ષના યોગે વિકસિત બનેલા શ્રી નારદજી, ગુરૂની સમીપે આવી પહોંચ્યા અને પોતે જે જે આચર્યું હતું તે પોતાનું ચરિત્ર તેમણે ગુરૂની આગળ નિવેદિત કર્યું.

પર્વતકની પરીક્ષા :

શ્રી નારદજીના ચરિત્રને સાંભળીને, ઉપાધ્યાય શ્રી ક્ષીર-કંઠખંડે વિચાર્યું કે-“ આ નારદ તો ખરે જ સૂક્ષ્મ મતિવાળો છે. સૂક્ષ્મ મતિવાળો હોવાના કારણે, આ નારદ દુર્ગતિમાં જવાની તૈયારી કરે એ શક્ય નથી. તો પછી શું મારો પુત્ર કુગતિમાં જશે? અથવા તો તેની પણ પરીક્ષા કરે.”

આવો નિશ્ચય કરીને તે પાઠકે પોતાના પુત્ર પર્વતકને પણ શ્રી નારદજીની જેમ લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ એવો કૃત્રિમ બકરો સમર્પ્યો અને શ્રી નારદજીને જે પ્રકારે કહીને હણવાની આજ્ઞા ફરમાવી હતી તે જ પ્રકારે કહીને તેને પણ તે બકરાને હણવાની આજ્ઞા ફરમાવી.

પોતાના પિતા અને પાઠક એવા શ્રી ક્ષીરકંઠખંડની એ આજ્ઞાને માથે ચઢાવીને, પર્વતકે ત્યાંથી નીકળ્યો અને એક શૂન્ય શેરીમાં આવી પહોંચ્યો. એણે પણ ત્યાં જોયું અને વિચાર્યું કે-‘ અહીં કાઈ મને જૂએ છે કે નહિ? ’ પરંતુ તે ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ-વાળો હોવાના કારણે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે-‘ અહીં કાઈ મને દેખતું નથી. ’ એવો નિશ્ચય કરીને તેણે તે બકરાનો ત્યાં જ વધ કર્યો.

પછી તે ઘેર આવ્યો અને હાથ-પગના શૌચ માટે માતા પાસે પાણી માગ્યું આથી ઉપાધ્યાયે પૂછ્યું કે-‘ રે! આ શું? ’ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પર્વતકે કહ્યું કે-‘ તે બકરાના શરીરમાં રૂધિરનો સચ્ચ ઘણો હતો, એટલે રૂધિરના તે સચ્ચથી મારું અંગ વિસિપ્ત બન્યું છે. ’

પર્વતકના આ ઉત્તરથી ઉપાધ્યાયે નિશ્ચય કર્યો કે-‘ આ

છોકરો કૃત્રિમ બકરાને મારીને જ આગ્યો છે. ' છતાં જાણે વધુ પરીક્ષા કરતા હોય, તેમ તેમણે પર્વતકને પ્રશ્ન કર્યો કે—“ તે આ બકરાનો વધ ક્યાં કર્યો અને કેવી રીતિએ દ્રાહ્મથી પણ તુ દેખાયો નહિ ? ” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે પર્વતક પણ કહે છે કે—“ એક શૂન્ય શેરી, કે જે અધકારથી વ્યાપ્ત હતી તેમજ લોકોના સચારથી રહિત હતી, ત્યાં જઈને મેં બકરાને માર્યો છે : અને એ કારણથી દ્રાહ્મના દ્વાગ હું દેખાયો નથી ” તેના આવા ઉત્તરથી ફેર ઉપાધ્યાયે તેને પૂછ્યું કે—“ ઉપર રહેલાં નક્ષત્રો દ્વારા તું કેવી રીતિએ ન દેખાયો ? પાંચ લોકપાલો દ્વાગ, દિવ્યજ્ઞાનિઓ દ્વારા અને પોતાની પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા પણ તુ કેવી રીતિએ ન દેખાયો ? ”

પર્વતક સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો નહિ હોવા છતાં પણ જો શ્રદ્ધાળુ હૃદયવાળો હોત, તો પણ પોતાના પિતા અને ઉપાધ્યાયના આ પ્રશ્નોથી તે કંપી ઉઠ્યો હોત, તેની આંખોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહી નીકળી હોત અને તે પગમાં પડીને ગદ્ગદ સ્વરે બોલ્યો હોત કે—‘ હે પૂજ્ય પિતા અને પૂજ્ય પાઠક ! ખેંદની વાત છે કે—આવી જાતિનો વાસ્તવિક વિચાર મારા જેવા તુચ્છ બુદ્ધિવાળાને આવ્યો નહિ આપ કૃપાલુના ગભીર આશયને સમજવામા ક્ષુદ્ર એવો હું નિષ્ફળ નિવડ્યો અને એથી માગ હાથે આ ઘણું જ ભયકર પાપ થવા પામ્યું છે હવે તો આ પાપની શુદ્ધિને માટે, હું કૃપાળો ! મને પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને શુદ્ધ કરો પુનઃ હું વિચારશીલ બનીશ અને આવું પાપ નહિ આચરું. ’ પણ ક્ષુદ્ર મતિવાળો પર્વતક તો એવી ઉમદા શ્રદ્ધાથી પણ પરવારી બેઠેલો હતો, એટલે તેણે તો ઉલટું સામે કહ્યું કે—“ અમે જ્યારે એટલું પણ જાણતા નથી, તો પછી આપ જ એ કહો કે—આપે શું કામ મને મોકલ્યો હતો ? ”

પર્વતકના આવા અવિચારી અને ઉદ્ધત ઉત્તરને સાંભળી-

ને ઉપાધ્યાયે વિચાર્યું કે-“ અહો ! અનુકર્યા વિનાનો આ પર્વતકં પાપકર્મમા પ્રવર્તમાન થતા શકા પામે એવો નથી, એટલે એ વાત નિશ્ચિત જ છે કે-આ પર્વતકં નરકગામી થશે, પણ હું આ પાપના ઉપલેખથી કેવી રીતિએ મુકાઈશિ ?”

પાઠક મુનિવરોની સમીપે :

એવી ચિન્તામાં તત્પર બનેલા ઉપાધ્યાયે ધણા જ કષ્ટે કરીને પણ જેમ-તેમ રાત્રિ પૂરી કરી અને પ્રભાત સમયે તે જ મુનિઓની ગવેષણા કરતા તે ઉપાધ્યાય ઉઘાને પહોંચ્યા. ત્યાં મુનિઓને જોઈને તે ઉપાધ્યાયે વદન કર્યું

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે-આ ઉપાધ્યાય ક્ષીરકંદબ્ધક સ્વભાવથી જ પાપભીરૂ હતા તેમજ સરલ અને સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારા હતા : આ જાતિની યોગ્યતાને ધરનાર તે પાપથી ન કપે અને પાપનિવારણનો ઉપાય શોધવાને ન નીકળે, એ શક્ય જ નથી પાપથી ડરનારાઓ પ્રસંગ પામીને તો પાપ-નિવારણના ઉપાયને જાણવાને માટે તત્પર બન્યા વિના રહી શકતા જ નથી. પાપથી ડરનારો પાપના સ્વરૂપ આદિને જાણવા પ્રત્યે તેમજ પાપથી બચવાને માટે આદરવા જોગા ઉપાયોને આદરવા પ્રત્યે બેદરકાર હોય, એ બને જ કેમ ? એટલે પાપથી બચવાને ઇચ્છનારે સદ્ગુરુઓનું શરણુ શોધવું જોઈએ, એ પણ સ્પષ્ટ છે. હવે મુનિવરોની પાસે આવેલા અને વદન કરી ચૂકેલા તે ક્ષીરકંદબ્ધક પાઠક પૂછે છે કે-“ હે ભગવન્ ! ધરના કુટુંબમાં જો ડાઈ પણ માણસ દુર્નયમાં પ્રવર્તે છે, તો ધરનો સ્વામી બંધાય છે યા નહિ ?”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાધુઓએ સામેજ પ્રશ્ન કરતાં કહ્યું કે-“ જો ડાઈ અગ્નિથી સળગતા ઘાસના પૂજાને હાથ વડે ધારણુ કરે છે, તો તે દાઝે છે કે નથી દાઝતો ? ”

પાઠકે કહ્યું કે-“ જે સળગતા ઘાસના પૂજાને હાથ દ્વારા ધારણુ કરે છે, તે દાઝે છે. ”

આ પ્રમાણે સાંભળીને સાધુઓએ પણ કહ્યું કે—“જેવી રીતિએ અગ્નિથી સળગતા તૃણના પૂળાને હાથ દ્વારા જે ધારણ કરે છે તે દાઝે છે, એ પ્રમાણે ધરનો નાથ પણ કુટુંબના અન્યાયપ્રવર્તનથી બધાય છે.”

આ પ્રકારના મુનિવરના વચનને સાંભળીને પાઠકે કહ્યું કે—“હે ભગવન્ ! ત્યારે તે કયી રીતિએ મૂકાય ?”

મુનિવરે તેના ઉત્તરમાં કહ્યું કે—“સળગતા પૂળાનો પરિત્યાગ કરનાર પુરૂષ જેમ નથી દાઝતો, એ પ્રમાણે પાપકારી પુરૂષને મૂકતો ધરનો નાથ પણ પાપથી મૂકાય છે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને સવેગથી ભાવિત થયેલા તે ‘ક્ષીર-કમ્બુક’ પાઠક, તે જ મુનિઓની પાસે પ્રવ્રજિત થયા અને સુગતિના સાધક બન્યા.

સાચાં માબાપ અને સાચા શિક્ષક બનો :

આવા પિતા અને આવા પાઠકની હયાતી વિશ્વમાં સદાને માટે વિદ્યમાન હોય, તો વિશ્વ કેટલું બધું સદાચારી બન્યું રહે ? માતા-પિતા પણ જ્યાં સતાનના, અરે પોતાના પણ આત્મહિતને ભૂલે, ત્યાં શું અનર્થ ન થાય ? આજે કેટલા એવા છે, કે જે પોતાના અને પોતાના સતાનોના આત્મહિતની ચિંતામાં જુગૃત રહે ? પોતાના વિદ્યાર્થી દુર્ગતિગામી ન બની જાય, એની ચિંતા કરનાર શિક્ષક આજે શોધ્યો પણ જડે તેમ છે ? કેવલ પગારની ચિંતા સિવાય બીજી ચિંતા જ જેને ન હોય, તે શિક્ષક એ શું શિક્ષક છે ? આ બધા પ્રશ્નોને વિચારીત તમે જો મા-બાપ હો તો સાચાં મા-બાપ બનવાનો અને શિક્ષક હો તો સાચા શિક્ષક બનવાનો સજ્જડ ઉદ્દેશ આરભો, એ જ કત્યાણુકારી છે.

વસુની શિકારરસિકતા :

આ રીતિએ પાઠક દીક્ષા લેવાથી એમની લેખશાસ્ત્ર ભાગી પડી અને શ્રી નારદજી પોતાના સ્થાને ચાલી ગયા. આ પછી,

અવસર પામીને પવતકિ ઉપાધ્યાયપદ ગ્રહણ કર્યું અને વસુ રાજપદને પામ્યો. રાજગાદી ઉપર આવેલો વસુ પ્રસિદ્ધિને તો પામ્યો, પરંતુ તે શિકારમાં ખૂબ જ લપટ હતો.

આ શિકાર એટલે મનની મોજ માટે નિરપરાધી પ્રાણિઓનો વિનાશ. ‘આવી અકારણે કરાતી પણ નિરપરાધી પ્રાણિઓની હિસા, એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે’-એવું કહેનારાઓ પણ મિથ્યામતિઓમાં મહર્ષિઓ તરીકે પૂજાય છે. એવા મહર્ષિઓ ખીચારા ઘેર મિથ્યાત્વના ઉદયે જાણે એમ જ માનતા હોય છે કે-રાજાને એવી હિંસાત્મક મોજ કરવાનો પણ પરવાનો જ હોવો જોઈએ અને એવી હિસા કરવા છતાં પણ એની તો સદ્ગતિ જ થવાની છે. ગાઢ મિથ્યાત્વથી રીખાતા હોવા છતાં પણ મહર્ષિ બની બેઠેલા એવાઓએ, એવાં એવા પણ શાસ્ત્રો રચી નાખ્યા છે, કે જે પ્રાયઃ પ્રત્યેક પાપને એક યા ખીજી રીતિએ ધર્મ તરીકે વર્ણવતા હોય. મિથ્યાદષ્ટિ જગતના એવા નાચને પણ સમ્યગ્દષ્ટિઓ અથવા મિથ્યાત્વની મદદતાવાળાઓ જ વખોડી શકે છે. જેઓ મિથ્યાત્વમાં પણ સમ્યક્-પણાની કલ્પના કરવામાં પોતાનું મધ્યસ્થપણ માને છે, તેઓ તો એમ કહેવાને પણ તૈયાર હોય છે કે-‘તેઓ પણ તેમની દષ્ટિએ તો સાચા હોઈ શકે છે ને ? ભલે આપણને એ ખોટું લાગતું હોય, છતાં આપણને એમને ખોટા કહેવાનો અધિકાર શા છે ?’ આવાઓ એવા ઉન્માર્ગના પ્રચારમાં પણ નિમિત્ત-ભૂત બનીને સસારમાં રૂલી જાય છે ખરેખર, દુનિયામાં કાઈ એવો અધર્મ નથી, કે જેને કુદેવો અને કુશુરો તથા કુશાસ્ત્રો તરફથી કાઈ ને કાઈ પ્રકારે ધર્મની મહોરછાપ ન મળી હોય ! આ જ કારણે, અનેક રાજાઓ શિકાર જેવા ભયકર પાપકારી અને ઉભય-લોકવિરૂદ્ધ એવા વ્યસનના ખૂબ જ નિર્લિધ પણ શોખીન બની ગયેલા હતા અને હોય છે વસુ રાજ પણ એ ભયકર પાપવ્યસનનો પક્ષો ઉપાસક હતો અને એથી તે હમેશાં શિકાર કરે છે.

ગુપ્તપણે શિક્ષાસ્થાપન :

કાંઈ એક દિવસે શિકાર કરવાને ગયેલા તે વસુ રાજાએ એક સારી રીતિએ વિશ્વાસપૂર્વક ખેડેલા એક મૃગના ટોળાને જોયું. આ રીતિએ નિર્ભયપણે ખેડેલા મૃગના ટોળાને જોઈને, વસુ રાજાને તો ગોળનું ગાકું મળ્યા જેવું થયું.

હિંસાના શોષીન આત્માઓની દશા જ ભયંકર હોય છે. આવી નિર્ભય દશામા રહેલા નિરપરાધી જીવોનો સહાર કરવો, એ તો એવાઓને મન એક આનંદનો વિષય થઈ પડે છે. પોતાની જાતને એક કટક વાગે, તો તેને અસહ્ય માનીને કટક ઉપર પણ ગુસ્સો કરનારા પામરો, પારકાઓનો કારમી રીતિએ સહાર કરવામાં મોજ માને, એ 'કટલીબધી' વિચાર-હીનતા, મૂઢતા અગર તો દયાહીનતા છે ? ખરેખર, નિરપરાધી જીવોના કારમા સહારમાં મોજ માનનારાઓની અને એને ધર્મ તરીકે સમજવનારા પાપાત્માઓની અધોગતિ થાય, એમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ અપરાધી જીવોના પણ શિક્ષા કરવી પડે તો ય તે શિક્ષા કરવામાં મોજ માનવાની હોતી જ નથી : કારણ કે—એ જાતિની રસિકતા, એ કૂરતાના ધરતી છે અને એથી એ આત્માને અધોગામી જ બનાવે છે.

પેલા મૃગના ટોળાને જોઈને રાજાએ વિચાર્યું કે—'આવા સમયે તો મારે એકલાએ જ જવું જોઈએ અને તે પણ પગનો અવાજ ન થાય એ રીતિએ : અન્યથા, ઘણાના ઘોઘાટ-થી અને પગના અવાજથી આ ટોળું ભાગી ગયા વિના રહે નહિ અને ભાગી જાય તો મારા મનનો મનોરથ ફળે નહિ.'

આવી જ જાતિના વિચારના યોગે વસુ રાજા એકાકી બની ગયો અને ધીમા પગના સચારથી તે આગળ વધ્યો. આગળ વધીને તેણે વિશ્વરત બનેલા તે મૃગના ટોળા ઉપર તીર છોડ્યું. પણ તે તીર રાજાની ધારણા મુજબ મૃગના ટોળા સુધી પહોંચ્યું નહિ તે તીર વચ્ચે કાંઈ પણ સ્થાને અફળાયું અને એથી ખડોખડ ત્રુટી ગયું.

આ રીતિએ પોતાના બાણના, કોઈ પણ વસ્તુ વચ્ચે નહિ દેખાતી હોવા છતાં પણ, ટુકડે ટુકડા થઈ ગયેલા જોવાથી, વિસ્મય પામેલા વસુ રાજાએ જોવા માંડ્યું કે-‘કયી વસ્તુની સાથે મારૂં બાણ અથડાયું અને ટુકડે ટુકડા થઈ ગયું?’ હાથના સ્પર્શથી તપાસ કરતાં તેના જોવામા આવ્યું કે-તે એક સ્ફટિક રત્નની શિલા છે અને એનો વર્ણ આકાશતલથી જરા પણ જૂદો પડે તેવો નથી. આ રીતિએ આકાશતલથી સમાન વર્ણવાળી તે સ્ફટિકશિલાને જોઈને, વસુ રાજાનું મન લલચાયું. આવી શિલાનો ધણો જ સરસ ઉપયોગ પોતે કરી શકશે, એમ તેને લાગ્યું આથી તે વખતે તો વસુરાજા પોતે પાછો ફર્યો, પરંતુ પાછળથી તેણે રાત્રિના સમયે બીલ-કુલ ગુપ્તપણે એ શિલાને મગાવી લીધી. ગુપ્તપણે રાત્રિએ તે શિલાને મગાવી લઈને તેણે તે શિલાને પોતાના સભા-મંડપમાં સ્થાપન કરી અને તેના ઉપર પોતાને બેસવાનું જે સિંહાસન હતું, તે સિંહાસન સ્થાપિત કર્યું. આ જાતિની વ્યવસ્થાથી લોકમાં એવી જાતિનો પ્રવાદ થયો કે-‘રાજાના સત્યવાદિપણાથી રાજાનું સિંહાસન આકાશમાં રહે છે.’

શ્રી નારદજીનું આગમન :

આવા પ્રકારનો વૃત્તાન્ત કોઈ પણ રીતિએ શ્રી નારદજીના જાણવામાં આવ્યો અને એથી શ્રી નારદજી કૌતુકથી એ જોવાને આવ્યા. રાજાના સત્યવાદિપણાથી સિંહાસન આકાશમાં રહે છે, એમ સાંભળતાં તે જાતે જોવાની ઇચ્છા થવી, એ કોઈ વિશેષ વાત નથી. વળી શ્રી નારદજી એક તો કૌતુકપ્રિય હતા અને બીજું વસુના સહાધ્યાયી પણ હતા, એટલે તેમને એવો વૃત્તાન્ત સાંભળતાં આશ્ચર્ય ઉપજે અને જોવાનું મન થાય, એ તો વધુ સ્વાભાવિક છે. આ રીતિએ આવેલા શ્રી નારદજીનું પર્વતકે, પર્વતકની માતા એટલે ક્ષીરકન્ધબ્ધ પાંકની પત્નીએ અને વસુ રાજાએ પણ સન્માન કર્યું તેમજ

સૌએ શ્રી નારદજીને રોકાવાનો આગ્રહ કર્યો. સૌના સ્નેહને વશ થઈને શ્રી નારદજી પણ ત્યાં જ સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા.

પર્વતક સાથે મતભેદ :

હવે ઠાઈ એક દિવસે પર્વતક-“અજૈર્યષ્ટવ્યમ્” આ પ્રકારના વેદવાક્યની વિધાર્થિઓ સમક્ષ વ્યાખ્યા કરી રહેલ છે અને તે સમયે શ્રી નારદજી પણ ત્યાં હાજર છે. એ વેદ-વાક્યની વ્યાખ્યા કરતાં પર્વતકે કહ્યું કે-“અન્ને દ્વાગ એટલે બકરાઓ દ્વારા ‘યષ્ટવ્યમ્’ એટલે યાગની ક્રિયા કરવા યોગ્ય છે.” પર્વતકે કરેલી આ વ્યાખ્યા ખોટી હતી, એટલે શ્રી નારદજીએ કહ્યું કે-“હે ભાઈ! આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન કરાય : કારણ કે-ધર્મને માટે કરાતી યાગક્રિયા બકરાઓ દ્વારા કરવી, એ ઉચિત નથી.”

શ્રી નારદજીના આ પ્રકારના કથનને સાંભળતાંની સાથે જ પર્વતક ગુન્સામાં આવી ગયો. તમે જાણો છો કે-શ્રી નારદજી જેમ અક્ષુદ્રમતિ છે, તેમ પર્વતક ક્ષુદ્રમતિ છે અને ક્ષુદ્ર મતિવાળાઓને આવી વાત સાંભળતાં ગુસ્સો ન આવે, એ બંને જ કેમ ? શ્રી નારદજીના સાચા પણ કથનથી ઉકળી ઉઠેલો પર્વતક કહે છે કે-“જે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન કરાય, તો તું કહે કે-કેવી રીતિએ વ્યાખ્યા કરાય ?”

આ પ્રકારે તોછડી રીતિએ વાત કરતા એવા પણ પર્વતકને ઉદ્દેશીને, શ્રી નારદજીએ તો પોતાના સુંદર સ્વભાવ પ્રમાણે શાંતિથી તેનો ઉત્તર શ્રી ઉપાધ્યાયના નામે જ આપતા કહ્યું કે-“આપણા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયે અહીં ‘અજા.’ની વ્યાખ્યા કરતા ‘સાત વર્ષની જીની ડાંગર’ એવો અર્થ દર્શાવ્યો હતો : કારણ કે-તેવી જીની ડાંગર વાવવા છતા પણ ઉગતી નથી. આપણા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરેલી હોવાથી, તે જ આપણને પણ પ્રમાણ રૂપ ગણાય.”

શ્રી નારદજીએ ગુરૂના નામે કહેલી વાતને પણ, ઉત્તાન-

મતિપણથી પર્વતક સાંભળતો નથી. એના હૈયામાં તો એ જ એક વિચાર ઘોળાયા કરે છે કે-‘વિદ્યાર્થીઓની મધ્યમાં હું લઘુ થઈશ.’ એવા વિચારથી મહા અભિમાનપૂર્વક એ પર્વતકે શ્રી નારદજી પ્રતિ કહ્યું કે-“અરે ! મારાથી પણ તું પડિત છો ? ઉપાધ્યાયે શું તને જ તત્ત્વ કહ્યું છે ? આ વાતમાં જો તું ‘હા’ કહેવાની ધૃષ્ટતા કરતો હો, તો હું પણ એવું ‘પણ’ કરવાને તૈયાર છું કે-આપણા બેમાં આ વિષયની અંદર જે અસત્યવાદી ઠરે, તેનો દડ જીભ છેદવાનો હો અને આ વિષયમાં પ્રમાણ તરીકે આપણે સત્યવાદી એવા વસુ રાજને નીમીએ.”

તદ્દન જુદી વાતના પક્ષમાં પડીને પણ પર્વતકે ત્યારે આવી વાત વિલક્ષણ રૂપે જાહેર કરી, ત્યારે શ્રી નારદજી જેવાને પણ એ ‘પણ’ની વાત સ્વીકારવી પડે એ સહજ છે. દુનિયામાં દુરાગ્રહી આત્માઓ કેવા હોય છે, એ સમજવાને માટે આ પર્વતકને યાદ રાખવા જેવો છે આવા માણસોની સામે ઉભા રહેવાનો પ્રસંગ ન આવે એ જ સાર છે અન્યથા, એવા માણસોની સામે આવેલા સજ્જનોને પણ ઘણી ઘણી આપત્તિઓ વેઠવી પડે છે. પર્વતકની સ્પષ્ટ દેખાતી ભૂલને શ્રી નારદજીએ મધુર શબ્દોમાં પણ કહી, એ જ તેમનો ગૂનહો ! એનાથી એ તપ્યો, ત્યારે તેને શાત કરવાને માટે શ્રી નારદજીએ ઉપાધ્યાયના કથનનું પ્રમાણ રજૂ કર્યું પોતાના પૂજ્ય પિતા અને પાંડકે કરેલી વ્યાખ્યા શ્રી નારદજીએ જણાવી, તે છતાં પણ પર્વતક શમ્યો નહિ શમ્યો નહિ એટલું જ નહિ, પણ ઉલ્ટો અકળાઈને જીભના છેદ સખધી ‘પણ’ કરવા સુધીની હદે પહોંચ્યો. આવા વિગ્રહમાં પડવાની ઈચ્છા ન હોય, તે છતાં પણ હવે શ્રી નારદજીને તેમાં પડ્યા વિના ચાલે તેમ ન હતું, એ કારણે શ્રી નારદજીએ પણ એના લાખા કથનની સામે પણ માત્ર એટલું જ કહ્યું કે-‘એ પ્રમાણે હો.’

માતા અને પુત્ર :

‘શ્રી નારદજીની સાથે પોતાના પુત્ર પર્વતકે જીહ્વા-
છેદનું પણ ક્યું છે.’-આ વૃત્તાન્ત પર્વતકની માતાએ જાણ્યો,
એટલે તેણીએ પર્વતકને કહ્યું કે-“હે પુત્ર ! સ્નેહના વશથી
નારદ તારી પાસે આવેલો છે, તેથી તેની સાથે ક્ષત્ર કરવો
એ ઉચિત નથી. ”

પર્વતકે કહે છે કે-“હે માતા ! હું નારદની સાથે ક્ષત્ર
કરતો નથી, કિંતુ આ નારદ છાત્રોની મહાલીની મધ્યમાં
મારા વર્ણિત અર્થને દૂષિત કરે છે. ”

પોતાના પુત્રના આ કથનને સાંભળીને, માતાએ પૂછ્યું
કે-“કેવી રીતિએ નારદ તારા કથનને દૂષિત કરે છે ? ”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પર્વતકે બનેલો સંઘર્ષ બતાવ
પોતાની માતા આગળ વર્ણવ્યો એ વાતને સાંભળી લીધા
બાદ, પર્વતકને તેની માતાએ કહ્યું કે-“હે વત્સ ! તારા
પિતાએ મારી સમક્ષ પણ નારદે કહે છે એ જ પ્રમાણેનો અર્થ
વ્યાખ્યાત કરેલ છે, એટલે નારદે જે વાત કહી એમા નારદનો
દોષ કયો ? ”

પોતાની માતાના મુખથી આ વાતને સાંભળીને પર્વતકને
આઘાત જરૂર પડ્યો, પણ એ આઘાત પોતાની ભૂલ થઈ
એ માટેનો નહિ હતો એ આઘાત તો પોતાની જીભ છેદાવાના
ભયથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો. પર્વતકે જો પાપભીરતા હોત,
તો અહીં તેની જૂદી જ દશા થાત. માતો કે-શ્રી નારદજીએ
વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમા ભૂલ બતાવી તેથી તે શેષાયમાન થયો
હતો અને શેષમા ને શેષમા તેણે નહિ બોલવા જેવું બોલીને
નહિ કરવા જેવું પણ ક્યું હતું, પરંતુ હવે તો તે શાન્તિથી
વિચારી શકતો હતો અને થઈ ગયેલી ભૂલને પશ્ચાત્તાપપૂર્વક
સુધારી શકતો હતો; પણ એનામાં પાપભીરતા નહિ હતી.
પોતાની જીભ છેદાવાની-એમ જાણીને જ તેને આઘાત થયો

[illegible]

Figure 6

१. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 २. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ३. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ४. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ५. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ६. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ७. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ८. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ९. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 १०. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

... પુત્રના ...
... અવારનવારી ...
... થાગી ...
... આમ ...

તેણીને એક વચન આપ્યું હતું અને તેણીએ રાજનું તે વચન રાજની પાસે જ અનામત રાખી મૂક્યું હતું અત્યારે તેણીને એ વચન યાદ આવ્યું અગર તો કહો કે-તેણીએ તે વચનને યાદ કર્યું. રાજના એ વચનને સ્મૃતિમાં લાવીને, તેણીએ રાજની પાસે પણ ખોટો અર્થ કહેવડાવવાનો નિર્ણય કર્યો. એવા નિર્ણયથી તેણી રાજ વસુની પાસે જવાને તૈયાર થઈ.

સ્નેહવશ આત્માઓ કેવાં કેવાં પાપો આચરે છે, એ વાત પણ તમે આ ઉપરથી વિચારી શકશો જે રાજ સત્યવાદી છે, તેને પણ ‘વર’નો ઉપયોગ કરીને અસત્યવાદી બનાવવાના વિચારમાં પર્વતકની માતા લીન બને છે. ‘દીકરો અસત્ય બોલ્યો છે’-એમ જાણવા છતાં પણ દીકરાને બચાવવાને માટે તે અસત્યના પક્ષમાં બેઠી અને રાજને પણ તેના વરદાનનો દુરુપયોગ કરાવીને અસત્યવાદી બનાવવાને માટે તૈયાર થઈ-આ બધાય પ્રતાપ સ્નેહરાગનો જ હતો. સ્નેહરાગની વિષમતાથી જે પર્વતકની માતા વિવશ ન બની હોત, તો વસુ અને પર્વતકનો જે ઇતિહાસ લખાયો છે, તેના કરતા કોઈ જૂદો જ ઇતિહાસ લખાયો હોત. પણ એ ઉભયની ભવિતવ્યતા જ વિષમ હતી, એથી સામગ્રી પણ એવી જ મળી છે. અન્યથા, સમજદાર આત્મા હિતકર માર્ગોને અખત્યાર કરવાને બદલે આવા ભયંકર માર્ગોને અખત્યાર કરે, એ કેમ જ બને ?

રાજને ત્યાં પર્વતકની માતા .

ન્યારે દુષ્ટ ઇરાદાથી પર્વતકની માતા વસુ રાજ પાસે પહોંચી, ત્યારે વસુ રાજને ખબર ન હતી કે-‘માતા મારી પાસે અસત્યભાષણ કરાવવાને આવેલ છે’ આથી પાઠકને પિતા તુલ્ય અને પાઠકની પત્નીને માતા તુલ્ય માનનારા તે વસુ રાજએ, પોતાને આગળે આવેલ માતાનું અવ્યુત્થાન કરવા દ્વારા સન્માન કર્યું. પછી ઉભે ઉભે જ પ્રણામપૂર્વક વસુ રાજએ માતાને આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

તેણીએ પણ આવી રીતિએ એકાંતમાં આવવાનું પ્રયોજન પ્રદર્શિત કરતાં કહ્યું કે-“ હે પુત્ર ! જો પૂર્વપ્રતિપત્ન ‘ વર ’ તારા સ્મરણમા હોય, તો હું એ ‘ વર ’ને માગુ !”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભક્ત હૃદયવાળા રાજાએ પણ કહ્યું કે-“ હે માતા ! મેં આપેલા વરને હું સારી રીતિએ યાદ કરું છું. હે માતા ! આપ મને એ ‘ વર ’ના ઋણથી મુક્ત કરો અને આપને જે રૂચે તે માગો. ”

આ પ્રમાણે રાજાએ કહ્યું છતે, માતાએ સત્રજોએ વ્યતિકર જણાવ્યો અને અન્તે કહ્યું કે-“ સર્વ પ્રકારે તારા ભાઈની જીલને તું બચાવ ”

માતાની એ પ્રકારની માગણીને રાજા વસુ એકદમ સ્વીકાર કરે એ શક્ય નથી : પણ તેની ય સ્થિતિ કફોડી છે પોતે વરદાન દ્વારા બંધાએલો છે, માગણી કરનાર માતા તુલ્ય ગુરુપત્ની છે અને માગણી પણ પોતાના સહાધ્યાયી જ નહિ પણ ગુરુપુત્રની જીલ છેદાતી અટકે એ માટેની છે. વળી માગણી કરનાર ધાર્યું કરાવવાને માટે ગમે તેમ બોલીને પણ ક્ષોભ પમાડે એવી છે. આમ છતાં પણ રાજા જો ધારત તો જરૂર બચી શકત, પણ ભૂડી ભવિતવ્યતાએ તેને પણ ભૂલવ્યો. પરિણામે રાજાએ-‘ એ પ્રમાણે હો. ’-એમ કહીને, માતાની માગણીને સ્વીકાર કર્યો. પછી પર્વતકંઠની માતા પોતાના સ્થાને ગઈ અને તેણીએ પોતાના પુત્ર પર્વતકંઠને ધીરજ આપી.

સ્નેહરાગની ભયંકરતા

આ પ્રમાણે કરી શકવાથી ખૂશ થવું, એ સ્નેહવશ આત્માનો સ્વભાવ બની બળ્ય છે. સ્નેહવશ આત્માઓ આવી પ્રવૃત્તિના ભયંકર પરિણામને જોઈ કે વિચારી શક્તા નથી. જો ભયંકર પરિણામને જોવાની શક્તિ સ્નેહવશ આત્માઓમા રહી શક્તી હોત, તો તો તેઓ દ્વારા કાગમા પાપો આચરત જ નહિ. સ્નેહવશ આત્માઓ પણ કામવશ આત્માઓની માફક અધ

બની જાય છે. જો કે-કામની અધતા જૂદી જાતિની હોય છે, તો પણ સ્નેહની અધતા પણ સામાન્ય કાટિની નથી હોતી. દષ્ટિરાગની અધતાનો નાશ કરવાને માટે જોટલી સાધનસામગ્રી જોઈએ, તેટલી સાધનસામગ્રી કામરાગ અને સ્નેહરાગની અન્ધતાનો નાશ કરવાને માટે નથી જોઈતી-એ વાત સાચી છે, તો પણ કામરાગી અને સ્નેહરાગી આત્માઓ પણ મોટે ભાગે કામરાગ અને સ્નેહરાગની અધતાનો નાશ કરવામાં નિષ્ફળ નિવડે છે. જેઓ સાચા વિવેકને ધરાવતા હોય, તેઓ જ કામરાગ અને સ્નેહરાગની સામગ્રીના સહવાસમાં વસવા છતાં પણ, કમળપત્રની માફક નિર્લેપ રહી શકે છે. બાકીનાઓ તો એ એ રાગોની અધતામાં પણ અટવાયા જ કરે છે.

સ્નેહરાગની અધતામાં અટવાતી પર્વતકની માતા પોતાની વાત સ્વીકારાવાથી ખૂશ બની અને પોતાના પુત્રને એ રીતિએ ધીગજ આપી શકવાથી સંતોષ પામી. શ્રી નારદજી જેવા સત્યવાદીની જીભ જાય તેનું દુઃખ તે માતાને નહોતું, પણ પોતાના અસત્યવાદી પણ પુત્રની જીભ ન જ છેદાવી જોઈએ એવી તેની માન્યતા હતી આવી માન્યતા કારણ મોહ શિવાય શક્ય નથી, પણ જગતની ગતિશીલતા જ આ અને આવી જાતિના રાગ આદિથી જ છે, ત્યાં ચાય પણ શું?

રાજાનો અસત્યવાદ .

આ જાતિની વ્યવસ્થિત યોજનાથી પર્વતક નિશ્ચિન્ત હતો અને શ્રી નારદજી પણ પોતાના સત્યના પ્રતાપે સુનિશ્ચિન્ત હતા. બીજે દિવસે વસુ રાજાએ રાજસભા ભરી. એ રાજસભામાં ચારે વર્ણના પ્રધાન પુરૂષોએ હાજરી આપી હતી. ચારે વર્ણના પ્રધાન પુરૂષોથી પરિવૃત્ત બનેલી રાજસભામાં હર્ષ-પૂર્વક પર્વતક અને શ્રી નારદજી-બન્ને પહોંચ્યા અને બન્ને જણાએ પોતાનો અતિકર સભા સમક્ષ રાજાને કહી સભળાવ્યો.

આ પ્રમાણે જણાવીને ન્યાયની આશા રાખતા બન્ને ઉભા.

વ્યવહારમાં જોય ન્યાય માગનારા કહેવાય છે, પણ હમેશાં જોટા તો અન્યાયની આશામાં જ રમતો હોય છે. પર્વતક પણ અન્યાયની જ આશામાં હતો, જ્યારે શ્રી નારદજી તો સત્ય ન્યાયની જ આશામાં હતા.

આ સ્થાને બન્નેય આનંદમાં હતા કારણ કે-શ્રી નારદજી એમ માનતા હતા કે-‘હું સાચો છું અને રાજ સત્યવાદી છે.’ જ્યારે પર્વતક માનતો હતો કે-‘ભલે હું જોટા હોઉં, પણ રાજ પાસે પૂરતી લાગવગ પહોંચી ગઈ છે, એટલે મને હરકત આવવાની જ નથી.’

આ કામ ધણુ ધિકટ છે, એમ સભામાં હાજર રહેલા પ્રધાન લોકાને પણ લાગ્યું છે અને એથી તેઓએ પણ રાજને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે-“હે દેવ! આપ છટ્ટા લોકપાલ છો, સત્યવાદિપણના ગુણથી આપ ગગનના આંગણમાં ગયા થકા રહો છો, એટલે કે-આકાશમાં અદ્ધર રહો છો અને વળી આ બન્નેયના આપ ગુરૂભાઈ છો. તે કારણથી સાથે ઉત્પન્ન થયેલા યમલ અગ્નિમાં જેમ સમચિત્ત રહે તેમ સમચિત્તવાળા બન્યા થકા આ પદને યથાસ્થિતપણે પ્રતિપાદન કરો. વળી સત્યવાદી અગ્નિનું સ્તમ્ભન કરે છે : ત્રાજવામાં તુલિત થાય છે અમ્મુના પાનમાં શુદ્ધિને પામે છે : ગક્ષસ, સિંહ, અહિ, ભૂત અને પ્રબલ શત્રુએ કરેલા ભયને સારી રીતિએ નિરૂદ્ધ કરી શકે છે સર્વ લોકમાં માન્ય થાય છે પરલોકમાં સુગતિને ભજવાવાળો થાય છે અને સૌભાગ્યયુક્ત થાય છે. સત્યવાદી ક્યું કલ્યાણ નથી પામતો ? અર્થાત્-સત્યવાદી સઘળા જ કલ્યાણોને પામે છે, તે કારણથી હે વિભો ! આપ સત્ય જોલો.”

આ પ્રકારે પ્રધાન લોકાએ કહેવા છતાં પણ, ભવિતવ્યતા બૂઝી હોવાના કારણે, રાજાએ પણ ભવિતવ્યતાના વશે કરીને કહ્યું કે-“આ ઉપાધ્યાયપુત્ર પર્વતક જે કહે છે તે જ સાચું છે.”

અસત્યવાદનું પરિણામ

આ કારણે અસત્યને કહેતાંની સાથે જ, અર્થાત્-રાજા એવું

અસત્ય બોલ્યા તે પછી તરત જ, ક્રુષિત થયેલી જીવનદેવતાએ રાજ્યને બંધોધન કરી નાખ્યો. સિદ્ધા અને સિદ્ધાસન સાથે તેને જમીન ઉપર પડ્યો. એ રીતિએ પદ્મવેષો 'વસુ' રાજ્ય મરીને નરક પૃથ્વીમાં ગયો.

આવા પ્રત્યક્ષ પરિણામના દર્શનથી ભોમિ પણ સમજી ગયા કે—આ પર્વતકે જ રાજ્ય પાસે જોડી સાક્ષી બરાબી. આ પ્રમાણે જાણી ગયેલા ભોમિ પર્વતકને ખૂબ જ નિંદો અને નમ્રીમાંથી કાઢી મૂક્યો. ભોમિ પર્વતકની જ્યારે એવી ક્ષમા કરી, ત્યારે શ્રી નારદજીને સત્યવાદી માનીને પૂજ્યા. આ રીતિએ અસત્યવાદી રાજ્ય ખૂરી હાલતે મૂક્યો અને નરક ગયો, પર્વતક બચકર તિરસ્કારને પામીને નમ્રીથી બહિષ્કૃત થયો અને સત્યવાદી શ્રી નારદજી પૂજિત બનીને પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા.

ઉપનય :

આટલું કથાનક જણાવીને અને શેષ કથાનક ગ્રન્થાન્તરથી જાણી સેવાનું કહ્યા પછીથી, કથાનકનો હિસિતાર્થ સમજાવતાં ઉપકારી મહાપુરુષ હરમાવે છે કે—“ આ કથાનકમાં આપણે જોયું કે—સુક્ષ્મ શુદ્ધિવાળા નારદે બકરાનો વધ ન કર્યો અને ક્ષુદ્ર શુદ્ધિવાળા પર્વતકે બકરાનો વધ કર્યો. સુક્ષ્મશુદ્ધિ હોવાના કારણે શ્રી નારદજી સ્વપરના ઉપકારી થયા અને ક્ષુદ્રશુદ્ધિ હોવાના કારણે પર્વતક સ્વપરના અનર્થમા દેવશૂન થયો.”

શુદ્ધતાને તબો :

પરમ ઉપકારી આચાર્યબ્રહ્માન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ્યએ હરમાવેલું આ ઉદાહરણ અને પરમ ઉપકારી, આચાર્યબ્રહ્માન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ્યએ હરમાવેલી લીમ અને સોમની કથા કે જે આપણે પહેલાં જોઈ આવ્યા—આ બેય દષ્ટાન્તોને જાણ્યા પછી સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ છે કે—સુક્ષ્મ શુદ્ધિની કેટલી બધી જરૂર છે તથા

આ તુમ્ભવન અવન્તિ નામના દેશમાં આવેલું હતું. આ અવન્તિ નામનો દેશ, આ જમ્બૂદ્વીપના દક્ષિણાર્ધ ભરતને અલકૃત કરે એવો હતો. આ મહાપુરુષના પિતા, એ તુમ્ભવનમાં રહેનારા એક મહાધનવાન ઈન્દ્રિયપુત્ર હતા. એમનું નામ ‘ધનગિરિ’ હતું. તેઓ લક્ષ્મીદેવીના પુત્ર જેવા હતા. પ્રભુમાર્ગના પરમ શ્રદ્ધાળુ હતા. એ પણ પરમ ભાગ્યવાન હતા. યૌવનવયને પામવા છતાં પણ, પ્રશમ રૂપ દારપાલથી રક્ષિત એવા એમના હૃદયમાં, કામ પ્રવેશ કરી શક્યો નહોતો.

આ પરમ ભાગ્યવાનની ઉત્તમ દશાનો ખ્યાલ આપતાં, પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હિમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-

“ ધર્માદર્થો ભવતીતિ, ન્યાયશાસ્ત્રેષ્વધીયતે ।

સોડર્થાદપિ વ્યધાદ્ધર્મ, પાત્રેભ્યોડર્થ નિયોજયન્ ॥ ૧ ॥

“ બ્રહ્મચર્યપરિણામં, સ્વર્ગમોક્ષફલં વિદન્ ।

इयेष कन्या नोद्वोढुं, सोऽर्हद्धर्मपरायणः ॥ २ ॥

“ યત્ર યત્ર કુલે કન્યાં, ધનગિર્યર્થમાદતૌ ।

प्रार्थयेते स्म पितरौ, तदुद्वाहमहोत्सवे ॥ ३ ॥

“ તત્ર તત્ર ધનગિરિ-ર્ગત્વા સ્વયમચીકથત્ ।

अहं हि प्रव्रजिष्यामि, दोषोऽस्ति मे न जल्पतः ॥ ४ ॥”

‘ધર્મથી અર્થ થાય છે.’-આ પ્રમાણે ન્યાયશાસ્ત્રોમાં એટલે યુક્તિસપન્ન શાસ્ત્રોમાં કહેવાય છે, પણ તે શ્રી ધનગિરિ તો પાત્રમાં અર્થનું નિયોજન કરતા ચક્રા અર્થથી પણ ધર્મને કરતા હતા : ‘બ્રહ્મચર્યનો પરિણામ સ્વર્ગ અને મોક્ષના ફલવાળો છે’-એમ જાણના અને શ્રી અર્હદ્ભગવાનોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની આરાધનામાં પરાયણ એવા તે શ્રી ધનગિરિ, કન્યાઓને પરણવાને ઈચ્છતા ન હતા : શ્રી ધનગિરિને પરણાવવાને

માટે આદરવાળાં બનેલાં તેમનાં માતા-પિતા પોતાના પુત્રના લગ્નમહોત્સવને માટે જે જે કુલમા કન્યાની પ્રાર્થના કરતા હતા, ત્યા ત્યા જઈને શ્રી ધનગિરિ પોતે જ કહી આવતા કે-‘ હું તો પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરીશ. આ રીતિએ હું તમને સ્પષ્ટ કહું છું, તે છતાં પણ જે તમે તમારી કન્યા મને આપશો અને તે પછી હું તેનો ત્યાગ કરીશ, તો તેમાં આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ જણાવતા મારો દોષ નથી. ’

શ્રી ધનગિરિજી અને સુનન્દાનું લગ્ન :

આવી ઉમદા કાટિની મનોવૃત્તિને ધરનારા તો, યુગપ્રધાન આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહાગજના પિતા હતા આવી દશાવાળા શ્રી ધનગિરિજીને પગલુવાને માટે એક કન્યા તૈયાર થઈ કે જે આ મહાપુરુષની માતા બનવાની છે. એ કન્યાનું નામ હતું-સુનન્દા તેણી ધનપાળ નામના મોટા ઈશ્વરની પુત્રી હતી. આય શશિત નામના આ સુનન્દાના ભાઈએ આચાર્યલગવાન શ્રીમત્ સિંહગિરિજી મહારાજ પાસે પ્રથમ દીક્ષા લીધેલી ન. એ સુનન્દાએ પોતાના પિતાને જણાવ્યું કે-“ મને શ્રી ધનગિરિને આપવી : તે જ મારા પતિ હો ! ” ધનપાળ નામના મહેશ્વરે પણ આ રીતિએ સ્વયં વરને વરવાને માટે તૈયાર થયેલી પોતાની સુનન્દા નામની પુત્રીને, દીક્ષા લેવાને ઈચ્છતા એવા પણ શ્રી ધનગિરિજીને આપી પોતાનાં માતા-પિતાના આગ્રહથી, શ્રી ધનગિરિજી પણ શ્રીમતી સુનન્દાને પરણ્યા.

ગર્ભ નહેવો .

પગણ્યા પડીથી પણ શ્રી ધનગિરિજી પ્રજાચર્યના પાલન-ને ચૂક્યા નહોતા, પણ ભવિનવ્યતા કાઈ જૂદી જ હતી એથી બન્યું એવું કે-પ્રજાચર્યની શુદ્ધિવાળા એવા પણ શ્રી ધનગિરિ-જીએ કાઈ એક દિવસે ઋતુસ્નાતા બનેલી શ્રીમતી સુનન્દાનો સંસર્ગ કર્યો.

આ પ્રસંગને ઉદ્દેશીને પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વાન્ત, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનકરમાવે છે કે-‘ ખરેખર, ભોગફલ કર્મ અન્યથા થઈ શકતું નથી. ’ શ્રી ધનગિરિજી જેવા વિરાગી આત્માએ સુનન્દાના કરેલા એ સર્ગાનું રહસ્ય, એ મહાપુરુષે આ એક જ વાક્યમાં ખોલી દીધું છે ભોગફલ કર્મે તો શ્રી નન્દિષેણુ જેવાને પણ ક્યાં પતિત કર્યા નથી ?

આ પ્રસંગ જે સમયે બન્યો, તે સમયે શ્રીમતી સુનન્દાના ઉદરમાં એક ઉત્તમ ક્રાંતિનો આત્મા અવતર્યો, કે જે શ્રી વજ્રસ્વામી નામના યુગપ્રધાન અને અતિમ દશ પૂર્વધર તરીકેની નામના ધરનારા શ્રી જૈનશાસનના મહાપ્રભાવક ધર્માચાર્ય થયા. તેઓ શ્રીમતી સુનન્દાના ઉદરમાં અવતર્યા, તે દેવલોકમાંથી અવીને અવતર્યા છે. તે મહાપુરુષ પૂર્વભવમાં વૈશ્રમણુ નામના સામાનિક દેવ હતા. તે પુણ્યાત્માએ તે દેવભવમાં શ્રી અષ્ટાપદગિરિ ઉપર વર્તમાન શાસનના અધિપતિ શ્રમણભગવાન શ્રી મહાવીર મહારાજના પ્રથમ ગણધર શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજને પ્રરૂપેણુ શ્રી પુણ્ડરીક અધ્યયન સાંભળ્યું હતું

શ્રી ધનગિરિજીની સાધના .

હવે પોતાની પત્નીને ગર્ભવતી થયેલી જાણી, એટલે જાણે કે અત્યાર સુધી કેવલ ભોગફલ કર્મને ભોગવવાને જ રહ્યા હોય, તેમ એ પુણ્યશાળી શ્રી ધનગિરિજી, કે જેઓ વિશુદ્ધ શુદ્ધિના ધણી હતા, તેમણે પોતાની સુનન્દા નામની ગર્ભવતી પત્નીને કહ્યું કે-“ આ તારો ગર્ભ અદ્વિતીય થશે અને હવે હું દીક્ષા ગ્રહણ કરું છું. તારી સાથેનો મારો આ સબધ પણ અનિચ્છાએ જ થયેલો છે. અત્યારથી માંડીને મારે માટે તો પ્રવ્રજ્યા જ પ્રેયસી હો અને તારૂં પણ કલ્યાણ હો ! ”

આ પ્રમાણે કહીને, શ્રી ધનગિરિજી, એક બાડાની

કાટડીને જેમ ભાડવાત તજી દે તેમ શ્રીમતી સુનન્દાને તજીને, શ્રી સિંહુગિરિજી નામના ગુરુમહારાજની પાસે જઈને યતિ થયા. સાધુ થયા એટલું જ નહિ, પણ તે પુણ્યાત્માએ પોતે ગ્રહણ કરેલા સાધુપણાને સુંદર પ્રકારે પાળી પણ જન્યુ છે. એ જ કારણે-પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન, શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-તે શ્રી ધનગિરિ મહાત્મા, ખાવીસે પરીષદોને સહન કરતા થકા અને પોતાના શરીર ઉપર પણ નિઃસ્પૃહ બન્યા થકા, અતિશય દુઃસહ તપને તપતા હતા. કેવલ તપસ્વી જ હતા એમેય નહિ, પણ શિષ્ય બનવા માટેના જરૂરી એવા જે-સ્થિરતા, સરલતા અને વિનય આદિ ગુણો, તે ગુણોથી પણ તેઓ ઓતપ્રોત હતા. શિષ્ય-પણાના જરૂરી ગુણોથી ઓતપ્રોત, તપને તપવામા કઠોર તથા પરીષદોને સહવામાં પણ ઉઘટ એવા તે મહર્ષિએ, કુવામાંથી જેમ પાણીને ગ્રહણ કરે તેમ, ગુરૂની પાસેથી શ્રુતના સારને પણ ગ્રહણ કર્યો હતો. આ રીતિએ એ મહાત્મા સુશિષ્ય બનીને, પોતાના પરમ ગુરૂની નિશ્રામાં વિહરતા થકા આત્મહિતની સાચી સાધના કરી રહ્યા હતા.

જન્મ અને જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન

હવે જે મહાપુરૂષના પિતા અને મામા દીક્ષિત થયા છે, એવા શ્રી વજ્રસ્વામિજી ગર્ભમા નવ માસ પૂર્ણ કરીને જન્મ્યા. અર્થાત-માતા સુનન્દાએ જનોને આનન્દ આપનાર પુત્રને, સરસી જેમ કમલને જન્મ આપે તેમ, જન્મ આપ્યો.

શ્રીમતી સુનન્દાની પ્રીતિપાત્ર સ્ત્રીઓ, કે જેઓ શ્રીમતી સુનન્દાની સારસ ભાળને માટે સૂતિકાધરમા આવેલી હતી, તેણીઓ તરતના જન્મેલા એટલે વયથી તદ્દન બાળ એવા તે શ્રી વજ્રસ્વામિજીને ઉદ્દેશીને સ્વાભાવિક રીતિએ જ બોલી કે-“હે જાત ! જે તે વખતે ઉત્સુક બનેલા તારા પિતા દીક્ષિત ન થયા હોત, તો તારો જન્મકર્મનો ઉત્સવ ખરેખર કલ્યાણકારી

થયો હોત : ખરેખર, સ્ત્રીજન હોવા છતાં પણ સ્વામી વિનાનું ધર શોભતું નથી : ધણા પણ તારાઓથી ચંદ્ર વિનાનું આકાશ જેમ નથી શોભતું, તેમ સ્વામી વિના સ્ત્રીજનથી ધર નથી શોભતું.” માતાની પ્રેમપાત્ર સ્ત્રીઓનું આ કથન શ્રી વજ્રસ્વામિજીને માટે ધણુ જ કલ્યાણકારી નિવડ્યું. બાળ હોવા છતાં ય, જ્ઞાનાવરણીય કર્મના લઘુપણથી સુંદર જ્ઞાનવાળા શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ, ઘણી જ સમાધિમા રહે થકે તે સ્ત્રીઓના સલાપને સાંભળ્યો. એ સાંભળીને તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે-“અહો, મારા પિતાએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે.” આ પ્રમાણે વિચારતા તે પુણ્યાત્મા જાતિસ્મરણ જ્ઞાનને પામ્યા.

રૂઢન દ્વારા માતાને ઉદ્ધિગ્ન બનાવી :

જાતિસ્મરણને પામેલા અને સંસારની અસારતાને સારી રીતિએ જાણનારા એવા તે શ્રી વજ્રસ્વામિજી, પોતે ક્ષીરકણ્ઠ હોવા છતાં પણ, પિતાના માર્ગે મુસાફર બનવાને ઇચ્છવા લાગ્યા. દીક્ષિત બનવાની ઇચ્છાના યોગે તેમણે વિચાર્યું કે-“ઉદ્ધિગ્ન બનીને માતા મને કેવી રીતિએ તજશે ?”

જ્ઞાની એવા તેમને નિશ્ચય કરતાં વાર ન લાગી. પોતાને દીક્ષિત બનવું છે અને માતા જ્યાં સુધી ઉદ્ધિગ્ન બનીને તજે નહિ, ત્યાં સુધી મોટી મુશ્કેલી છે. આથી, પોતાની દીક્ષા લેવાની ભાવનાને સફલ બનાવવાને માટે, તેમણે માતાને પોતાના પ્રતિ ઉદ્ધિગ્ન બનાવવાનો માર્ગ શોધ્યો. દીક્ષિત બનવાના શુભ ઇશિદાયી, તે પુણ્યાત્માએ પોતાથી શક્ય એવું રોવાનું શરૂ કર્યું.

સમજપૂર્વક, પ્રવ્રજ્યાની અનુકૂળતા મેળવવાને આતર જ રોવાનું શરૂ કરનાર, ગમે તેવી રીતિએ તેને ખૂશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોય, રોવાનું બંધ કરે એ શક્ય જ નથી રાગથી મધુર ગાનો દ્વારા, રમવાની વસ્તુઓના દર્શન દ્વારા, સ્પર્શના દ્વારા, મધુર વચનો દ્વારા,

ખોળામા નચાવવાની લીલાઓ દ્વારા, મુખના વાજીત્રોનાં વાદનો દ્વારા અને મસ્તકે ચુંબનો દ્વારા પણ તેમને રોતા બંધ કરવાના ઉપાયો કરવામા આવ્યા : છતાં પણ તે રોતા બંધ થયા નહિ

રોવા દ્વારા આ પુણ્યાત્માને કોઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુને મેળવવાની ઈચ્છા નહિ હતી, પરંતુ માતાના મોહને ઘટાડીને સંયમગ્રહણ માટેની અનુકૂળતા જ જોઈતી હતી . એટલે એ પુણ્યાત્મા બાળકાને રાજી કરવાની વસ્તુઓથી રાજી થઈ જાય અને જે સાધ્ય સાધવાના હેતુથી રોવાનું શરૂ કર્યું હતું તે તે સાધ્યને ભૂલીને રોવાનું બંધ કરી દે, એ શક્ય જ ન હતું. પોતાના ઈષ્ટ સાધ્યની સિદ્ધિને માટે રોતા એવા એ પુણ્યાત્માએ, છ મહિના પસાર કરી દીધા. એ છ મહિના એવી ઉદ્વેગજનક પદ્ધતિએ પૂર્ણ કર્યા કે—પરમ પ્રેમાળ એવી પણ તેમની માતા શ્રીમતી સુનન્દા, તે પુણ્યવાન પુત્ર દ્વારા નિર્વેદને પામી ગઈ.

પરમ જૈનત્વ :

જે લોકો જૈનપણાને અને ભાવદયાને સમજતા નથી, તેઓને આ વસ્તુનો સાચો પરમાર્થ ન સમજાય એ સહજ છે. શ્રી ધનગિરિજી અને શ્રી વજ્રસ્વામિજી—આ બન્ને પિતા અને પુત્રની દશા ઘણી જ અનુમોદનીય અને અનુકરણીય છે, એમ પ્રત્યેક આત્મા જૈનત્વે લાગવું જોઈએ. શ્રી ધનગિરિજી પણ સાચા જૈનત્વના સ્વામી હતા સાચી ઉદારતા, સાચું શીલ અને સાચી વિવેકશીલતા એ તો શ્રી ધનગિરિજીના સાચા અલંકારો હતા યૌવન વયમાં અર્થ—કામના ભોગવટાને બદલે, તેઓ અર્થનો ઉપયોગ દાનમાં કરતા અને કામથી સદાય વિરક્ત રહેતા તેઓએ સુનન્દાનું કરેલું પાણિગ્રહણ અને ભોગવટો, કેવળ ભોગદાન કર્મના ભોગવટાને માટે જ હતો માતા—પિતા પોતાનાં લગ્ન કરવામાં સફળ ન થાય એ હેતુથી, તેઓને નિષ્ફલ બનાવનારી સઘળી કાર્યવાહી કરવામાં શ્રી ધનગિરિજીએ જરાય કમીના નથી રાખી. માતા—પિતાના લક્ત હોવા છતાં

પણ, તેઓની મોહની કાર્યવાહીનો સામનો કરવામાં પણ, શ્રી ધનગિરિજીએ માતા-પિતાની સાચી ભક્તિ જ જોઈ છે. જ્યાં કર્મના ક્ષયોપશમે ચારી આપી, કે તરત જ-એક ક્ષણના પણ વિલમ્બ વિના, શ્રી ધનગિરિજી ચાલી જ નીકળ્યા છે જે સમયે પોતાની પત્ની ઉત્તમ ગર્ભને ધરનારી બની હોય, એવે સમયે જેમ ભાડાની કોટડીને તજીને ભાડુત ચાલી નીકળે, તેમ પત્નીને તજીને સયમના માર્ગે ચાલી નીકળવું, એ સાચા વૈરાગ્ય વિના શક્ય નથી. પત્નીના સધળા ડોકડોને પૂર્ણ કરવાની તાકાત ધરાવનાર અને પરમ સુખી એવો માણસ, ભરયુવાનીમાં આ રીતિએ ચાલી નીકળે, એ પ્રતાપ સાચા જૈનત્વનો જ છે. પત્ની પણ જૈનત્વથી શૂન્ય નહિ જ હતી. શ્રી ધનગિરિજીની આ કાર્યવાહી ક્યા સાચા જૈને પોતાના જીવનમાં ઉતરવા જેવી નથી? સાચું જૈનત્વ અને ભાવદયાનું સ્વરૂપ જેઓથી અપરિચિત છે, તેઓને જ આવું વર્તન અનુકરણીય નહિ લાગે. જેઓ સાચા જૈનત્વના ઉપાસક છે અને-‘ભાવદયા એ જ દયાનો પરમાર્થ છે’-એવી સુંદર સમજને ધરાવે છે, તેઓ તો શ્રી ધનગિરિજીને પોતાનો આદર્શ બનાવીને જ ચાલવાનું પસંદ કરે. સાચો જૈન સયમનો જ અભિલાષી હોય, આ વાતનો ખરો ખ્યાલ આવા દષ્ટાન્તોથી પણ ઘણી જ સરસ રીતિએ મળી શકે છે. આવા અનુપમ દષ્ટાન્તોને જેઓ ગ્રીલી પણ શક્તા નથી, તેઓ તો જૈનત્વથી ઘણા છેટે છે, એમ જ માનવું રહ્યું.

અતિજાત પુત્ર :

શ્રી ધનગિરિજી જેવા પિતાના શ્રી વજ્રસ્વામિજી જેવા પુત્રે, પિતાથી અતિજાતપુત્રતા જ કેળવી છે. પુત્ર પણ ચાર જાતના હોય છે અતિજાત, સુજાત, નીચ અને કુલાંગાર ઉત્તમ ક્રિયાઓમાં પિતાથી અધિકતા કરનાર પુત્ર અતિજાત પુત્ર કહેવાય છે : ઉત્તમ ક્રિયાઓમાં પિતાની સરસાઈ કરનાર પુત્ર સુજાત

પુત્ર કહેવાય છે : પિતાની સુધર આગરને બદલે લગાડનાર પુત્ર નીચ પુત્ર કહેવાય છે અને પિતાની સારી આબરૂ ઉપર અગારા મૂકનાર પુત્ર કુલાંગાર કહેવાય છે. આજે જો સમાજમાં અગારા જેવા કુલાંગારો ઘણા પાકી રહ્યા છે. આવા સમયમાં અતિજનત અને સુજનતાનાં દષ્ટાન્તો ખૂબ જ ઉપકારક નિવડે તેમ છે. સાચા જો પુત્રોએ પોતાની જાતને નીચ તથા કુલાંગાર બનતી અટકાવવાને માટે તેમજ સુજનત તથા અતિજનતની ક્રાંતિએ પહોંચાડવાને માટે આવા સુજનત અને અતિજનત પુત્રોનાં દષ્ટાન્તોને ખૂબ જ અભ્યસ્ત કરવાં જોઈએ. ખરે જ, શ્રી વજ્રસ્વામિજી શ્રી ધનગિરિજીના અતિજન પુત્ર છે. શ્રી ધનગિરિજીએ યુવાવસ્થામાં સયમધર બનવાના પ્રયત્નો આરંભ્યા, તો તેમના પુત્ર શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ જન્મથી જ સયમધર બનવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો. શ્રી ધનગિરિજીનાં માતા-પિતા શ્રી ધનગિરિજીને પરણાવવાના પ્રયત્નમાં ગમે તે કારણે પણ સફળ તો થયાં જ, ન્યારે શ્રી વજ્રસ્વામિજીને માટે તો તેમની માતા બાળ તરીકેની તેમની ઉછેરક્રિયામાં પણ સફળતા પામી શકી નહિ. શ્રી ધનગિરિજી યૌવનમાં સયમ પામી શક્યા, ન્યારે શ્રી વજ્રસ્વામિજી બાલ્યવયમાં જ સયમધર બનશે : સયમધર બન્યા પછીથી પણ, સધળી જ રીતિએ સાચો શિષ્યભાવ આદિ કેળવવામાં અને પરિણામે શાસનના પ્રભાવક બનવામાં પણ, શ્રી વજ્રસ્વામિજી અતિજનત જ થવાના છે. પિતાને માટે અતિજનત બનવાના છે એટલું જ નહિ, પણ શ્રી વજ્રસ્વામિજી તો પોતાના ધર્માચાર્યની પણ નામના વધારનાર ઉત્તમ ક્રાંતિના સુશિષ્ય બનવાના છે. આવા પુત્ર જે પિતાને મળે, તે પિતા પણ નામાકિત આદિ થાય છે અને આવા શિષ્ય જે ગુરુને મળે, તે ગુરુ પણ નામાકિત આદિ થાય છે.

ઉત્તમ અને અધમ જીવનો :

યુગપ્રધાન અને શ્રી વીર વિભુના શાસનના અંતિમ દશ પૂર્વધર

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું જીવન કેવી અને કેટલી વિશિષ્ટતાઓથી ભરપૂર છે ? આવાં જીવનો ધણા જ ઓછા આત્માઓના હોય છે. જેઓનાં જીવનો આત્માની ઉન્નતિ માટેની પ્રેરણા પાનારા હોય, તેઓનાં જીવનો જ પ્રશસનીય છે. જેઓનાં જીવનોમાં વિષય, કષાય અને પૌદ્ગલિક સાધના જ તરવરતી હોય, તેવાઓનાં જીવનો જેટલાં ગુપ્ત રહે તેટલાં જ તે લાભદાયક છે કેવળ વિષય-કષાયની સિદ્ધિને દર્શાવતા દષ્ટાન્તોનું અન્વેષણ, એ તો દુનિયાની ગટરોનું અન્વેષણ કરવા બરાબર છે. એવાં ગટર જેવા જીવનો જેઓને આનંદ આપતા હોય, તેઓ પણ પોતાની લવાલિનદિતાને જ સૂચવે છે. એ જ રીતિએ, શ્રી વજ્રસ્વામિજી જેવા આત્માઓના ઉન્નતિનાં અમૃતપાન કરાવનારા દષ્ટાન્તો જેઓને આનંદ આપતાં હોય, તેઓ ખરે જ આત્માનદી આત્માઓ છે. એવાઓની સસારલાલસા પણ સહેલાઈથી કપાઈ જાય એવી હોય છે. મોહના ચાળાઓને અક્રિત કરતી અને મહત્વાકાંક્ષાની ચેષ્ટાઓથી ભરેલી પોતાની ક્ષુદ્ર આત્મકથનીઓ લખવામાં જ અટવાઈ પડેલાઓના ભાગ્યમાં, આવા મહાપુરુષોના જીવનોનું દર્શન પણ શક્ય નથી ‘પોતાના જ જીવનમાં ઘણું મહત્ત્વ ભર્યું’ છે અને એમાંથી જ જાણે જગતને કોઈ અદ્ભુત પ્રેરણા મળવાની છે’—એવું માનનારા આજના ક્ષુદ્ર આત્માઓની તેમના જ હાથે લખાયેલી જીવનકથાઓ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણને માલૂમ પડે છે કે—‘તેમાં મોહજન્ય કારમી અજ્ઞાનતા, સ્વચ્છદતા અને ભયંકર જાતિની મહત્ત્વાકાંક્ષા એ વિગેરેના નાચ સિવાયની કોઈ પણ સારી વસ્તુનું દર્શન થાય તેમ નથી.’ એવી આત્મકથામાં જે કોઈ સારૂ દેખાતું હોય, તે પ્રાયઃ તેઓનું નથી હોતું, પણ મહાપુરુષોનાં વચનોનું અનુકરણ હોય છે અને વધુમાં એમાં એવા મહાપુરુષોના નામોને દૂષાવવાનું કારમું પાપ પણ હોય છે.

શ્રી ધનગિરિજી આદિની ઇચ્છા અને આજ્ઞા :

હવે શ્રીમતી સુનન્દા, પોતાના મહાપુણ્યશાલી પુત્રરત્નના કદનથી જે અરસામાં ઉદ્ધિગ્ન બની ચૂકેલી છે, તે અરસામાં કાઈ એક દિવસે શ્રી સિંહગિરિજી નામના આચાર્યમહારાજ, પોતાના શ્રી ધનગિરિજી અને શ્રી આચાર્યશમિત આદિ શિષ્યોની સાથે તે જ તુમ્બવન નામના સન્નિવેશનમાં પધાર્યા.

વસતિમાં રહેલા શ્રી સિંહગિરિજી નામના ગુરૂમહારાજને નમીને, શ્રી ધનગિરિજી અને શ્રી આચાર્યશમિત નામના શિષ્યોએ વિનંતિ કરી કે—“હે ભગવન્ ! આ સન્નિવેશનમાં અમારા સ્વજનો છે. આપ કૃપાલુની આજ્ઞા દ્વારા અમે તેઓને વન્દન કરાવવાની અભિલાષાવાળા છીએ.”

આ પરમ વિરાગી મુનિવરોની આવી ઇચ્છા પણ શ્રી વજ્રસ્વામિજીના પરમ પુણ્યોદયને આભારી છે, એમ માનવામાં હરકત નથી. સ્વજનો ઉપર ઉપકાર થવાની સભાવનાના કારણે આવા ત્યાગી મુનિવરોને આવી ઇચ્છા થવી એ સહજ છે.

જે સમયે પોતાના જે સુવિનીત શિષ્યોએ આ જાતિની અભિલાષા પ્રગટ કરી, તે સમયે શુભસૂચક સ્વપ્નને જોઈને, તત્ત્વવેદિઓમાં એક એવા આચાર્યપુગવ શ્રી સિંહગિરિ નામના ગુરૂવરે પણ તેઓને કહ્યું કે—“હે મુનિઓ ! આજે તમને મહાન લાભ થશે, તેથી મારી આજ્ઞાથી તમે સચિત્ત અથવા અચિત્ત જે મળે તે ગ્રહણ કરજો !”

આવી આજ્ઞા, વિશિષ્ટ ક્રાંતિનું જ્ઞાન ધરાવનારાઓ જ કરી શકે. જેઓ તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનને નહિ ધરાવતા હોવા છતાં પણ આવી આજ્ઞાનો ચાળો કરવા જાય, તેઓ તો આરાધક મંત્રીને વિરાધક જ બને. ‘મહાજ્ઞાનિઓએ જે જે કર્યું, તે બધું જ અમે પણ કેમ ન કરી શકીએ?’—આવું જોવનારા અજ્ઞાનિઓ મિથ્યાત્વ-રોગથી જ રીયાનારા છે. તેવા જ્ઞાનને નહિ ધરાવનારાઓએ તો શ્રુતને અવલખીને જ ચાલવાનું હોય છે. એમ

નહિ કરતાં, વિશિષ્ટ કાટિના જ્ઞાનિઓએ વિશિષ્ટ જ્ઞાનના બળે આચરેલી પ્રવૃત્તિના નામે શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાને તત્પર બનનારાઓ, પોતાની જાતને ગમે તેટલી જ્ઞાની માનતા હોય તોય, તેઓ અજ્ઞાનિઓ જ છે એવા આત્માઓ તો જ્ઞાનિપણુનો આડબર કરીને પણ સ્વ-પરના હિતનો સહાર કરનારા નિવડે છે.

પુત્રનું અર્પણ :

પોતાના પરમ તારક ગુરૂદેવની આજ્ઞાને પામીને નીકળેલા તે બન્નેય મહર્ષિઓ, કે જેઓ સસારના સબધની અપેક્ષાએ સાળા-બનેવી છે, તેઓ સુનન્દાના મકાને પહોંચ્યા. તેના દ્વારે શ્રી ધનગિરિજી અને શ્રી આર્યશમિત નામના તે મુનિઓ આવ્યા છે, આ વાતની ખબર શ્રીમતી સુનન્દાને અન્ય નારીઓએ આપી અને એકત્રિત થયેલી સઘળીઓએ શ્રીમતી સુનન્દાને એમ પણ કહ્યું કે-“હે સુનન્દે ! તારે આ તારો પુત્ર શ્રી ધનગિરિજીને આપવો એ યોગ્ય છે. તેને આ ક્યા લઈ જશે, એ પણ જો !”

આ પછી આનન્દરહિત બનેલી શ્રીમતી સુનન્દા પણ, તે પોતાના છ માસના બાળકને લઈને, તેનાથી ખિન્ન થએલી હોઈને ઉઠી અને તેણીએ જઈને શ્રી ધનગિરિજીને કહ્યું કે-“આટલા કાળ સુધી તો મેં આ બાળકને મારા આત્માની માફક પાળ્યો, પરંતુ આ બાળક તો મને ખૂબ જ નચાવી છે : કારણ કે-આ બાળક રાત્રિદિવસ રજ્યા જ કરે છે. જો કે-આપ પ્રવ્રજિત થયેલા છો, તો પણ આપ હમણા આ પોતાના પુત્રનો, જેમ મારો ત્યાગ કર્યો હતો તેમ, ત્યાગ ન કરશો.”

શ્રીમતી સુનન્દાના આ કથનને સાલળીને શ્રી ધનગિરિજીએ સ્મિત કર્યું. એ મહર્ષિ સમજતા હતા કે-સુનન્દાનું આ કથન માત્ર બાળકના રૂદ્ધતી ઉત્પન્ન થએલા ઉદ્વેગને જ આભારી છે, પરંતુ પુત્ર ઉપરનો તેનો મોહ તો જેવો ને તેવો જ કાયમ છે. વાત પણ એ જ હતી પુત્ર કાયમ રડ્યા કરે છે, એથી જ

તેણી આપવાને તૈયાર થઈ છે. આફી હૃદયથી પુત્રને આપવાને ઇચ્છે છે એવું નથી એ જ કારણે, સ્મિત કરીને બોલનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી ધનગિરિજીએ કહ્યું કે—“હે કલ્યાણિ ! હું તો એમ જ કરીશ, પણ તું પશ્ચાત્તાપને પામશે આ કારણથી, તું સર્વ પ્રકારે એમ ન કર અને જો એમ કરવું જ હોય તો સાક્ષિ-ઓની સમક્ષ કર. કારણ કે—હે ભદ્રે ! એમ કર્યા પછી તું આ બાળકને પાછો નહિ પામશે.”

આવું કથન સાંભળ્યા છતાં પણ, તેણી તો પુત્રને આપી દેવાના નિશ્ચયમાં મક્કમ જ રહી કારણ કે—તેણીને શ્રી વજ્ર-સ્વામિજીએ રાઈ રાઈને ખૂબ જ નિર્વિણ્ણ કરી મૂકી હતી આથી શ્રી ધનગિરિજી મુનિવરે સ્પષ્ટપણે કહ્યા છતાં ય, શ્રીમતી સુનન્દાએ નિર્વેદપૂર્વક સાક્ષિઓ કરીને પણ પોતાનો પુત્ર શ્રી ધનગિરિજીને અર્પણ કર્યો અને શ્રી ધનગિરિજીએ પણ તેનો સ્વીકાર કર્યો.

રોતા અટક્યા :

શ્રી ધનગિરિજીએ તે બાળકને લીધો અને પોતાની ઝોળી-મા સ્થાપ્યો કે તરત જ, જાણે સ કેત જ ન કર્યો હોય તેમ, તે બાળક રોવાથી વિરામ પામી ગયો. જે હેતુસર રોવાના કાર્યને આરભ કર્યો હતો, તે હેતુ સફળ થયો કે તરત જ તે બાળકે રોવાનું બંધ કર્યું. હૃદયથી સાચા વિરક્ત બનેલાં બાળકો સયમ માટે રજા મેળવવાને માટે ઉચિત ઉપાયો સ્વીકારી શકે છે, એ વાત પણ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. મોહમગ્ન બનેલ માતા—પિતાની રજા મેળવવાને માટે વિવેકી બાળક શુ શું કરી શકે, એ પણ આ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે. રોવા દ્વારા માતાને ઉદ્વિગ્ન બનાવીને પણ, આ તરતના જન્મેલા બાળકે છ માસમાં વિદાય મેળવી આવા શુદ્ધ હેતુથી ઉદ્વિગ્ન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પણ અનત ઉપકારિઓથી વિહિત છે, પણ અવિહિત નથી. આ વસ્તુને પણ ભાવદયાના ભાવને સમજનારાઓ જ સમજી શકે

તેમ છે. પોતે દુ ખ વેડીને પણ માતા-પિતાના મોહને કમી કરવો, એ વિવેકી બનેલા બાળક માટે પણ કર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્ય પૂર્ણ થયું કે તરત જ બાળકે રોવાનું બંધ કર્યું અને પ્રસન્નતાપૂર્વકનું જીવન શરૂ કર્યું.

વજ્ર એવું નામકરણ :

હવે પ્રાપ્ત કર્યો છે બાળક જેઓએ એવા એ બન્નેય-શ્રી આર્યશમિત અને શ્રી ધનગિરિજી નામના ગુરૂઆચાર્યના પાલક મુનિવરો-શ્રીમતી સુનન્દાના ઘેરથી નીકળ્યા અને ગુરૂવર્યની પાસે આવ્યા. મહા પરાક્રમી એવા તે પુત્રરત્નના ભારથી, શ્રી ધનગિરિજીનો બાહુ નમી ગયેલો હતો. નમી ગયેલા બાહુવાળા શ્રી ધનગિરિજીને જોઈને, ગુરૂવર્યે કહ્યું કે-“ હે મહાભાગ! ભિક્ષાના ભારથી તું ખૂબ જ પરિશ્રમને પામ્યો છે, માટે તે ભાર તું મને આપ અને તારા હાથને વિશ્રાંતિ ભોગવવા દે.”

ગુરૂના આ વચનને સાંભળીને, શ્રી ધનગિરિજીએ, લક્ષ્મીના પાત્ર જેવા અને કાન્તિએ કરીને સુરકુમાર જેવા એ બાળકને યત્નથી ઉપાડીને, ગુરૂને સમર્પિત કર્યો.

સૂર્યની માફક તેજથી દીપતા એવા તે બાલકને આચાર્ય-વર્યે હાથે દ્વારા સ્વયં ગ્રહણ કર્યો, પણ પાણી લેવાને ઇચ્છતા માણસનો અજલિ જેમ નીચો નમે છે તેમ, તે બાળકના અતિ ભારથી શ્રી સિંહગિરિજી ગુરૂનો અજલિ પણ એકદમ નમી પડ્યો તે બાળકના ભારથી વાકા થઈ ગયા છે હાથ જેમના એવા શ્રી સિંહગિરિજી વિસ્મયયુક્ત થયા થકા બોલ્યા કે-
“ અહો ! આ તો પુરૂષના રૂપને ધરનાર વજ્ર છે અને એ કારણે એ હાથમા ધરવાને શક્ય નથી મહા પુણ્યશાળી એવો આ પુરૂષ પ્રવચનનો આધાર થશે ' આ કારણે, આ યત્ન વડે રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે કારણ કે-પ્રાપ્ત કરીને રત્ન અપાયવલ્લભ હોય છે ” અર્થાત્-રત્ન ઉપર આપત્તિ અવશ્ય હોય છે.

વજ્ર જેવા પરાક્રમી એવા તે બાળકનું નામ પણ ગુરૂમહા-

રાજાએ વજ્ર એવું પાડ્યું અને તેના પાલનને માટે ગુરૂએ તેને સાધ્વીઓને અર્પણ કર્યો અર્થાત્-સાધ્વીઓને એ બાળને માટે લલામણ કરી.

શય્યાતરીઓ દ્વારા પાલન :

સાધ્વીઓએ પણ શય્યાતરના કુલમાં જઈને, તે બાળકને પોતાના આત્મા જેવો કહીને, પાલન કરવાને માટે સમર્થો. કુમારનું પાલન કરવામાં કુશળ અને પોતપોતાના પુત્ર કરતાં પણ અધિક પ્રીતિથી ભેટી એવી શય્યાતરીઓ પણ, તે બાળકનું સારી રીતિએ પાલન કરતી હતી સૌભાગ્યના નિધાનસ્થાન જેવો તે બાળક, કમલ ઉપર જેમ હંસ સચરણ કરે તેમ, શય્યાતર સ્ત્રીઓ કે જાણીઓ પતિ અને પુત્રવાળીઓ હતી, તેણીઓના બોળાથી બોળામાં એટલે એકના બોળાથી બીજાના બોળામાં અને બીજાના બોળાથી ત્રીજાના બોળામાં સંચરણ કરતો હતો. આનંદ આપે એવા ઉલ્લાસપૂર્વક તે બાળકને બોલાવતી શય્યાતર કુટુંબિણીઓ, હર્ષથી વાતુલપણાને પામતી હતી. મહાભાગ્યવાન શય્યાતરીઓ, અન્યોન્યની સ્પર્ધા કરતી હોય તેમ જ્ઞાન, પાન અને અશન આદિથી, શ્રી વજ્રસ્વામિજીનો સત્કાર કરતી હતી. શ્રી વજ્ર બાલ હોવા છતાં પણ વયોવૃદ્ધને છાજતા પરિણામવાળા હોવાથી, તે સ્ત્રીઓને દુઃખ આપનાર કાંઈ પણ બાળકને સુલભ અપલપણુ સયમથી કરતા ન હતા અર્થાત્-બાલભાવથી જ તે સયમના ઉપાસક હતા. સુખરુચિને ધરનારા તે શ્રી વજ્ર, બાલ્યકાલથી જ પ્રાસુક વસ્તુનું ભોજન કરતા હતા અને તે પણ માત્ર પ્રાણોની યાત્રાને માટે જ નહિ કે-સ્વાદ આદિને માટે ! કારણ કે-તે ભાગ્યવાન ઉત્પન્ન થયેલા બલિસ્મરણુ જ્ઞાનથી વિવેકી હોઈને કલ્પના બાણુ હતા. બાલ એવા પણ તે બ્યારે નીહાર-શરીરચિત્તા કરવાને ઇચ્છતા હતા, ત્યારે સદાય પોતાનું લાલનપાલન કરતી તે સ્ત્રીઓને વિશે સુખપ્રદ સન્ના કરતા હતા શય્યાતરના સંધ્યાય કુમારોમાં સમાન.

પ્રીતિગુણને દર્શાવતા તે, તે કુમારોના જન્મભૂ જેવા બની ગયા હતા. તેઓની બાલક્રીડા પણ જ્ઞાનનાં ઉપકરણો લેવા દ્વારા જ થતી હતી, એટલે જ્ઞાનના ઉપકરણોના ગ્રહણાદિથી બાલક્રીડાને કરતા શ્રી વજ્રકુમાર, હમેશાં સાધ્વીઓને પણ આનંદિત કરતા હતા.

સુનન્દાની માગણી :

આ રીતિએ આનંદપૂર્વક વૃદ્ધિને પામતા સુદર રૂપવાળા અને શીલે કરીને શોભતા એવા પોતાના પુત્ર શ્રી વજ્રને જોઈને, શ્રીમતી સુનન્દાની મમતા એકદમ વૃદ્ધિને પામી. શ્રી વજ્રકુમારને પાછા મેળવવાની તેણીમાં તાલાવેલી જાગી. આથી- 'આ મારો પુત્ર છે.'-એમ કહીને, શ્રીમતી સુનન્દાએ શય્યાતરીઓની પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી શય્યાતરીઓએ તેણીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સંભળાવ્યું કે- 'તારો અને આ બાળકનો માતા-પુત્ર તરીકેનો સમ્બંધ છે, એ વાતને અમે જાણતી નથી. અમે તો એટલું જ જાણીએ છીએ કે-ગુરૂમહારાજની આ એક થાપણુ માત્ર છે.' આ પ્રમાણે સ્પષ્ટપણે કહીને શય્યાતરીઓએ તેણીને શ્રી વજ્રને સમર્પ્યા નહિ. આ કારણથી સુનન્દા નિરાશ થઈ ગઈ, પણ તેણીનો મોહ જોર કરી રહ્યો હતો. અત્યારે તો તે દૂર રહી થકી જેમ પરધનને જૂએ, તેમ વજ્રને જેવા લાગી. આ પછી તેણીએ શય્યાતરીઓના ધરમા રહેતા પણ શ્રી વજ્રકુમારને સ્તન્યપાન કરાવવા દેવાની માગણી કરી અને શય્યાતરીઓએ તેણીની તે માગણીને સ્વીકારી. પોતાની તે માગણી સ્વીકારતા, શ્રીમતી સુનન્દાએ તેઓના ધરમા સ્તન્યપાન આદિથી ધાવમાતાની માફક પોતાના પુત્રનું લાલન કરવા માડ્યું.

એ સાધ્વીઓ ને એ શય્યાતરીઓ :

આવી શાસનસમર્પિત સાધ્વીઓ અને શય્યાતરીઓનો મોટે ભાગે આજે તોટો છે. આચાર્યભગવાનની આજ્ઞાના

પાલનમાં જ પોતાનું શ્રેય માનતી સાધ્વીઓ, એ ખરે જ શાસનની શણગાર રૂપ છે. એવી સાધ્વીઓ શાસનની પ્રભાવનાદિમા પોતાનો પણ ધણો જ સુંદર ફાળો આપી શકે છે. આવી શાસનસમર્પિત સાધ્વીઓ સુદરમા સુદર શય્યાતરીઓને સર્જી શકે છે. આચાર્યભગવાને આપેલા શાસનપ્રભાવક નિવડનારા બાળકને શય્યાતરીઓએ પોતાનાં બાળકો કરતાંય અધિક રીતિએ પરમ પ્રેમથી ઉછેર્યો અને સાધ્વીઓએ પણ પોતાના આત્માની માફક એની કાળજી રાખી. શાસનની પ્રભાવનાને માટે અનેક પ્રકારની સામગ્રીની અપેક્ષા રહે છે, આ વાત પણ આથી ખૂબ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

શ્રી ધનગિરિજીનો ય ધનકાર .

શય્યાતરીઓ દ્વારા લાલન-પાલન કરાતા અને સાધ્વીઓ દ્વારા પોતાના આત્માની માફક ખચર રખાતા શ્રી વજ્રસ્વામિજી ક્રમે કરીને વધતા વધતા ન્યારે ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા, ત્યારે શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુઓ ત્યાં આવ્યા. સુનન્દાએ ધારી રાખ્યું હતું કે-“ શ્રી ધનગિરિજી આવશે ત્યારે હું મારા પુત્રને ગ્રહણકરીશ.” આ કારણે, શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુઓ આવ્યા એથી તેણી પણ ખૂશ થઈ. તેણીએ જઈને શ્રી ધનગિરિજી પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી, ત્યારે શ્રી ધનગિરિજીએ તેણીની માગણી તો સ્વીકારી નહિ, પણ સામેથી એ પ્રમાણે કહ્યું કે-“ હે મુઝે ! આ બાળકની અમે કાંઈ તારી પાસે યાચના કરી નહોતી. તે તો આ બાળક અમને વગર યાચનાએ જ આપેલો છે ”

આ રીતિએ કહેવા સાથે, શ્રી ધનગિરિજીએ તેણીને એ વાત પણ સમજાવી છે કે-“ જે વસ્તુઓનું અર્પણ કરવામાં આવે છે, તે વસ્તુઓ ઉપરથી અર્પણ કરનારનું સ્વામિપણુ વાસ્તુ જ જાય છે. અર્પણ કરેલી વસ્તુને પાછી મેળવવાની ઇચ્છા કરવી, એ તો વમેલા અન્નની ઇચ્છા કરવા બરાબર છે. વમેલા અન્નને જેમ

પ્રીતિગુણને દર્શાવતા તે, તે કુમારોના જન્મભૂ જેવા બની ગયા હતા. તેઓની બાલક્રીડા પણ જ્ઞાનનાં ઉપકરણો લેવા દ્વારા જ થતી હતી, એટલે જ્ઞાનના ઉપકરણોના ગ્રહણાદિથી બાલક્રીડાને કરતા શ્રી વજ્રકુમાર, હમેશાં સાધ્વીઓને પણ આનંદિત કરતા હતા.

સુનન્દાની માગણી :

આ રીતિએ આનંદપૂર્વક વૃદ્ધિને પામતા સુદર રૂપવાળા અને શીલે કરીને શોભતા એવા પોતાના પુત્ર શ્રી વજ્રને જોઈને, શ્રીમતી સુનન્દાની મમતા એકદમ વૃદ્ધિને પામી. શ્રી વજ્રકુમારને પાછા મેળવવાની તેણીમા તાલાવેલી જાગી. આથી- ‘આ મારો પુત્ર છે.’-એમ કહીને, શ્રીમતી સુનન્દાએ શય્યાતરીઓની પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી. શય્યાતરીઓએ તેણીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સભળાવ્યું કે-‘તારો અને આ બાળકનો માતા-પુત્ર તરીકેનો સમ્બન્ધ છે, એ વાતને અમે જાણતી નથી. અમે તો એટલું જ જાણીએ છીએ કે-ગુરૂમહારાજની આ એક થાપણુ માત્ર છે.’ આ પ્રમાણે સ્પષ્ટપણે કહીને શય્યાતરીઓએ તેણીને શ્રી વજ્રને સમર્પ્યા નહિ. આ કારણથી સુનન્દા નિરાશ થઈ ગઈ, પણ તેણીનો મોહ જોર કરી રહ્યો હતો. અત્યારે તો તે દૂર રહી થકી જેમ પરધનને જૂએ, તેમ વજ્રને જેવા લાગી. આ પછી તેણીએ શય્યાતરીઓના ઘરમાં રહેતા પણ શ્રી વજ્રકુમારને સ્તન્યપાન કરાવવા દેવાની માગણી કરી અને શય્યાતરીઓએ તેણીની તે માગણીને સ્વીકારી પોતાની તે માગણી સ્વીકારતા, શ્રીમતી સુનન્દાએ તેઓના ઘરમા સ્તન્યપાન આદિથી ધાવમાતાની માફક પોતાના પુત્રનું લાલન કરવા માંડ્યું.

એ સાધ્વીઓ ને એ શય્યાતરીઓ :

આવી શાસનસમર્પિત સાધ્વીઓ અને શય્યાતરીઓનો મોટે ભાગે આજે તોટો છે. આચાર્યભગવાનની આજ્ઞાના

પાલનમાં જ પોતાનું શ્રેય માનતી સાધ્વીઓ, જો ખરે જ શાસનની શણગાર રૂપ છે. એવી સાધ્વીઓ શાસનની પ્રભાવના-દિમાં પોતાનો પણ ધણો જ સુંદર ફાળો આપી શકે છે. આવી શાસનસમર્પિત સાધ્વીઓ સુદરમા સુદર શ્યાતરીઓને સર્જી શકે છે. આચાર્યભગવાને આપેલા શાસનપ્રભાવક નિવડનારા બાળકને શ્યાતરીઓએ પોતાનાં બાળકો કરતાંય અધિક રીતિએ પરમ પ્રેમથી ઉછેર્યો અને સાધ્વીઓએ પણ પોતાના આત્માની માફક એની કાળજી ગળી. શાસનની પ્રભાવનાને માટે અનેક પ્રકારની સામગ્રીની અપેક્ષા રહે છે, આ વાત પણ આથી ખૂબ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે

શ્રી ધનગિરિજીનો ય ઇનકાર

શ્યાતરીઓ દ્વારા લાલન-પાલન કરાતા અને સાધ્વીઓ દ્વારા પોતાના આત્માની માફક ખચર રખાતા શ્રી વજ્રસ્વામિજી ક્રમે કરીને વધતા વધતા જ્યારે ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા, ત્યારે શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુઓ ત્યાં આવ્યા. મુનન્દાએ ધારી રાખ્યું હતું કે-‘શ્રી ધનગિરિજી આવશે ત્યારે હું મારા પુત્રને ગ્રહણકરીશ.’ આ કારણે, શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુઓ આવ્યા એથી તેણી પણ ખૂશ થઈ તેણીએ જઈને શ્રી ધનગિરિજી પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી, ત્યારે શ્રી ધનગિરિજીએ તેણીની માગણી તો સ્વીકારી નહિ, પણ સામેથી એ પ્રમાણે કહ્યું કે-“હે મુગ્ધે ! આ બાળકની અમે કાંઈ તારી પાસે યાચના કરી નહોતી. તે તો આ બાળક અમને વગર યાચનાએ જ આપેલો છે ”

આ રીતિએ કહેવા સાથે, શ્રી ધનગિરિજીએ તેણીને એ વાત પણ સમજાવી છે કે-“જે વસ્તુઓનું અર્પણ કરવામાં આવે છે, તે વસ્તુઓ ઉપરથી અર્પણ કરનારનું સ્વામિપણુ ચાલ્યું જ જાય છે. અર્પણ કરેલી વસ્તુને પાછી મેળવવાની ઇચ્છા કરવી, એ તો વમેલા અન્નની ઇચ્છા કરવા બરાબર છે. વમેલા અન્નને જેમ

ખાઈ શકાતું નથી, તેમ અર્પણ કરેલી વસ્તુને પણ પાછી માગી શકાતી નથી. આ બાળકને આપીને તે પારકા કરેલો છે, માટે હવે તુ આ બાળકને માગ નહિ. ”

વાત ગઈ રાજા પાસે :

આ પ્રમાણે સમજાવવા છતાં પણ, મોહવશ બનેલી શ્રીમતી સુનન્દાએ માન્યું નહિ. પરિણામે વિવાદ વધ્યો. આ વિવાદમાં લોક પણ વચ્ચે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે- ‘આ વિવાદનો નિર્ધાર રાજા કરશે. ’ લોકનો આ જાતિનો જ સ્વભાવ હોય છે. લોક વસ્તુતત્ત્વના વિચારથી વિમુખ હોય છે. વિવેક નહિ હોવા છતાં, સઘળીય વાતમાં યથેચ્છ નિર્ણય આપવાની અજ્ઞાન લોકની કુટેવ હોય છે. આ રીતિએ લોકનો સાથ મળવાથી, મોહવશ બનેલી શ્રીમતી સુનન્દા પણ, લોકની સાથે રાજાની પરિષદમાં ગઈ અને એ કારણે તે સાધુઓને પણ સંઘની સાથે રાજાની પરિષદમાં જવું પડ્યું.

સંઘ અને લોક .

પ્રભુશાસનના મર્મને અને જગતના સ્વભાવને જાણનારો શ્રીસઘ તો એમ બોલે જ નહિ કે- ‘સાધુઓ અને રાજપરિષદ શી ?’ કારણ કે-શ્રીસઘ તો સમજે જ કે-એવા પણ પ્રસંગો આવી લાગે છે, કે જે પ્રસંગોએ સ્વપરહિતમાં રત એવા પણ સાધુપુરુષોને રાજસભામાં જવું પડે છે અને પ્રતિપક્ષકાર તરીકેની જવાબદારીને ઉઠાવવી પડે છે. એવા પ્રસંગે, શ્રીસઘ તો સાધુઓની સાથે જ હોય લોક અને સઘ વચ્ચે આટલું અંતર છે; પણ સઘ જ્યારે લોક જેવી મનોવૃત્તિને ધરે, ત્યારે તેનામાં પણ લોકથી કશી જ વિશિષ્ટતા રહેતી નથી. શ્રીસંઘ જ્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા મુજબની વિચારણા આદિમાં રૂઝ હોય છે, ત્યારે લોક એથી વિપરીત હોય છે. શ્રીસઘ કદી પણ લોકના જેવી દશાને ધરનારો હોય જ નહિ. લોક જેવી જ દશાને ધરવી અને સઘ કહેવડાવવું, એ અયોગ્ય છે. અજ્ઞાન

ટાળા માટે એમ બનવું સંભવિત છતાં, તત્ત્વજ્ઞોને તે અસ્વીકાર્ય છે. લોક જેવી અને કદી કદી તો લોક કરતાં પણ ભયકર દશા આદિને ધરનાર હોવા છતાં પણ—‘અમે સઘછીએ.’—એમ કહીને અમુક સમુદાયો જ્યારે ભયંકર પ્રવૃત્તિ આદરે છે, ત્યારે જ તેઓ તેમને છાજતાં વિશેષણોને પામે છે. પછી—‘એ વિશેષણો શ્રીસઘને કેમ અપાય ?’—એમ બોલી-બોલીને વિષને વધારવા જેવી જ પ્રવૃત્તિને તેઓ આચરે છે. એના યોગે શાસનમાં ધણી જ અવ્યવસ્થાને જન્માવીને, પોતાનું અહિત કરવા સાથે અનેકાનું અહિત કરી, ઉત્તમ ધર્મની કારમી આશાતના કરી, તેઓ મહાપુણ્યે પ્રાપ્ત એવી સઘણી જ સુંદર સામગ્રીને કારમી રીતિએ હારી જાય છે.

પ્રથમ બોલાવવાનો હુકમ અને તેનો ઉપયોગ :

અહીં તો શ્રીસઘ શ્રી ધનગિરિજી આદિ મુનિવરોની સાથે જ છે. રાજની ડાબી બાજુએ શ્રીમતી સુનન્દા બેઠી અને જમણી બાજુએ શ્રીમાન્સઘ બેઠો તથા બાકીનો સઘજોય લોક પણ ઉચિત સ્થાને બેઠો. આ પછી બન્ને ય પક્ષોએ પોતપોતાની હકીકત રજૂ કરી

શ્રીમતી સુનન્દાએ શ્રીવજ્રકુમારનું સમર્પણ સાક્ષિઓને રાખીને વગર યાચનાએ કર્યું હતું અને જેમને તે કુમાર અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા, તે કોઈ અન્ય નહિ હતા પણ બાળકના પિતા જ હતા, સાથે મામા પણ હાજર હતા; આમ જતાં પણ, બન્ને પક્ષના વાદને સાંભળીને, રાજએ કહ્યું કે—“બાળક જેનો બોલાવ્યો જાય તેનો હો !”

રાજના આ નિર્ણયને ઉભય પક્ષે સ્વીકૃત કર્યો, પણ બન્નેય પક્ષોએ કહ્યું કે—“પ્રથમ કાણ બોલાવે ?”

આ વખતે સ્ત્રીના પક્ષમાં રહેલા લોકોએ કહ્યું કે—“આ બાળક સાધુઓના ઘણા પરિચયથી ગાઢ પ્રેમવાળો બનેલો છે, માટે તે તેઓના વચનને નહિ લઈ : એ કારણે, દુષ્કરકારિણી

આ માતાને જ પ્રથમ બોલાવવાની આજ્ઞા આપવી જોઈએ. વળી આ સ્ત્રી હોવાથી પણ અતુકમ્પાને યોગ્ય છે. એટલે, આ કારણે પણ આ વાત અન્યથા નહિ થવી જોઈએ.”

આમ, શ્રીમતી સુનન્દાશ્રી વજ્રકુમારને પ્રથમ બોલાવે- એવી ઇચ્છા લોકોએ પ્રદર્શિત કરી અને મુનિવરોએ કે શ્રીસંઘે તેનો વિરોધ કર્યો નહિ કારણ કે-તેઓને ભોળવીને કે લલચાવીને બાળકને વશ કરવાનો હતો જ નહિ. આથી રાજ્યએ પણ લોકોની એ વાતને કબૂલ રાખી અને બાળકને પ્રથમ બોલાવવાનો હક્ક શ્રીમતી સુનન્દાને પ્રાપ્ત થયો.

આથી ખૂશ થયેલી શ્રીમતી સુનન્દાએ અનેક વસ્તુઓના નામે પોતાના બાળકને પોતાની પાસે બોલાવવાના પ્રયત્નો આરંભ્યા. “ હે દારક ! આ હાથીઓ છે, આ ઘોડાઓ છે, આ પાયદળો છે, આ રથો છે. આ સધળા હાથી આદિ પદાર્થો તારી કીડાને માટે આણેલા છે. તુ આવ અને આ સર્વને ગ્રહણ કર ! તુ જ મારો દેવ છે, તુ જ મારો પુત્ર છે, તું જ મારો આત્મા છે અને તુ જ માફ જીવિત છે. એ કારણે દીન એવી મને ભેટવા દ્વારા તુ જીવડ ! હે વત્સ ! આટલા બધા લોકોના જોતાં તુ મને વિલખી ન કર : અન્યથા, માફ હૃદય પાકા ચીજડાની માફક બે ભાગમાં ફાટી જશે. હે હ સજેવી ગતિવાળા વત્સ ! તુ મારા ઉત્સર્ગને અલકૃત કર ! શું મારી કુક્ષિમાં તે વાસ કર્યો, તેનું આટલું પણ ભાડું મને મળવું, એ યોગ્ય નથી ? ”

આ પ્રકારના રમકડાં, લક્ષ્યના પ્રકારો અને મધુર વચનો દ્વારા પણ શ્રી વજ્રસ્વામિજી સહજ પણ માતાની તરફ ગયા નહિ ભોળી માતા એટલું પણ સમજી શકી નહિ કે- “ જે બાળક મારાથી દૂર થવાને માટે અને સાધુઓની સાથે ભળી જવાને માટે જન્મથી રોવાનું શરૂ કરે, મારા અનેક પ્રયાસો છતાં રોતો બધ ન થાય અને સાધુની ઝોળીમાં જતાંની સાથે જ ચૂપ થાય : મારી પાસે રોતો રહે અને સાધ્વીઓ તથા

શય્યાતરીઝો સાથે આનંદમાં રહે . તે બાળક આવી વસ્તુઓથી ભોળવાય, એ શક્ય નથી । ” ખરેખર, મોહનો મહિમા જ ગળ્ય છે. એને આધીન થયેલા આત્માઓની ભુક્ષિ જ ભુક્ષિ રૂપે નથી રહેતી અમુક જાતિનો મોહ મર્યા વિના કાંઈ પણ ગુણ ગુણ રૂપે આત્મામા પ્રગટતો નથી. મોહ માણસને પશુ કરતા પણ અધમ બનાવી દે છે.

શ્રી વજ્રકુમારની વિચારણા :

કાંઈ એમ ન સમજે કે—આ બાળક નિર્દય હૃદયનો હોવો જોઈએ. આ બાળક તો દયાનો સાગર છે. હા, એ વાત સાચી છે કે—અજ્ઞાનિઓના જેવી દયા આ બાળકમાં નહોતી જ. આ બાળકની દયા એ તાત્ત્વિક દયા હતી. આ બાળક ભવિષ્યનો સાચો દૃષ્ટા હતો. એની દૃષ્ટિ ભવિષ્યના હિત પ્રત્યે હતી. વર્તમાનનું સુખ, એ એ બાળકને મન ક્ષુદ્ર સુખ હતું. જો તે માતા પાસે જાત, તો માતા તત્કાળ તો સુખ પામત જ અને પોતે પણ સાધુપણના કષ્ટથી બચીને અનેક જાતિની રમત-ગમત આદિના આનંદને પામત, પણ એ રીતિના સુખની અને આનંદની આ તત્ત્વદૃષ્ટાને મન કાણી કાડી જેટલી પણ કિંમત હતી નહિ. એ જ કારણે, જ્યારે એ બાળકે માતાની આ દશાને જોઈ, ત્યારે—‘કોઈ પણ પુરૂષ માતાના ઉપકારોના ઋણુ-માંથી મુક્ત બની શકતો નથી.’—આ પ્રમાણે જાણતા એવા પણ ત્રણ વર્ષની જ વયવાળા શ્રી વજ્રકુમારે વિચાર્યું છે કે—“જો હું માતા ઉપર કૃપા કરીને સંઘની ઉપેક્ષા કરીશ, તો જરૂર મારો સસાર દીર્ઘ-દીર્ઘતર થશે ”

માતાના ઉપકારની આટલી મોટી કિંમત આકનારા પુત્રો આ વિશ્વમાં ક્યા છે ? જેઓ એક સ્ત્રીને માટે માતા-પિતાને તજીને અલગ થાય છે અને માતા-પિતા દુઃખી અવસ્થામા હોય તેછતાં પણ અમન-અમન કરે છે, એ શું માતા-પિતાના ઉપકારોની કિંમત આકનારા છે ? નહિ જેવા સ્વાર્થને ખાતર

માતા-પિતાની સામે થનારા, માત્ર પોતાના સ્વચ્છદી અભિ-
પ્રાપ્તિને મનાવવા કે અનુસરવાને માટે માતા-પિતાની કારમી અવ-
ગણના કરનારા અને આવુ આવુ તો અનેક જાતિનું અનાડી-
પણું કરનારા, એ શુ માતા-પિતાના ઉપકારોને જાણનારા છે ?
માતા-પિતાના ઉપકારોની સાચી કિંમત આકનારા તો તેઓ જ
છે, કે જેઓ પ્રભુશાસનને પામીને, માતા-પિતાને પણ પ્રભુ-
શાસનના આરાધક બનાવી, મુક્તિમાર્ગના સાચાં મુસાફર
બનાવે. જેઓ માતા-પિતાના ઉપકારના નામે પ્રભુશાસનથી
પરાક્રમ્ય બનીને, પોતાના સસારને પણ વધારે છે અને માતા-
પિતાના પણ સસારની વૃદ્ધિના નિમિત્તભૂત થાય છે, તેઓ તો
પુત્ર નથી પણ પરમાર્થદષ્ટિએ માતા-પિતાના પણ વૈરી છે.

સાચા પુત્રની નામનાને લાયક એવા શ્રી વજ્રકુમારે વ્રધુમાએવો
પણ વિચારકર્યો કે-“જે હું મક્કમ રહીશ તો ધન્યવાદને પાત્ર અને
અદ્વકર્મા એવી મારી આ માતા પણ પ્રવળ્યા અગીકાર કરશે.
આ કારણે, આપાતમાત્રથી ઉત્પન્ન થયેલુ આ મારી માતાનું
દુઃખ પણ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે-એવી ઉપેક્ષામા જ
માતાનું પણ સાચું સુખ સમાયેલું છે ”

માતાની પણ આવી હિતચિન્તા, આવા સાચા સત્પુત્ર
સિવાય બીજો કોણ કરે ? માતા-પિતાના પ્રેમમાં ફસીને પોતાનું
આત્મહિત નહિ બગાડતાં, માતા-પિતાના પણ સાચા હિતની
ભાવનાથી ઓતપ્રોત રહેનારા સુપુત્રો, આ વિશ્વમા સદાય
સખ્યામાં અદ્વજ હોય છે.

શ્રી વજ્રકુમાર ઉન્મરમા તો ત્રણ વર્ષના હતા, પણ
બુદ્ધિથી વૃદ્ધ હોઈને અજળ કાટિના દીર્ઘદર્શી હતા. દીર્ઘદર્શી
હોવાના કારણે, એક સુવિવેકી બુદ્ધિસપન્નને છાજતા પ્રકારનો
વિચાર કરીને, તેઓ માતાની બાહ્ય દયાથી લેશ પણ લેપાય
નહિ. રાજસભામા માતા થોડા સમયને માટે દુઃખી થાય એમાં
મહત્ત્વ નહિ હતું, પણ શ્રીસદ્ધનુ અપમાન થાય એ ધણુ જ ભયંકર.

હતુ. દુ પી માતા વિવેકિની બનીને પરિણામે સુખી જ થવાની હતી, જ્યારે શ્રીસધના અપમાનથી પોતાનો સસાર વધવાનો હતો અને માતાનું પણ હિત હણાવાનું હતું. આવો વિચાર સાચી દીર્ઘદર્શિતા વિના શક્ય નહોતો સાચા દીર્ઘદર્શિ હોવાથી એવી જાતિના ઉચ્ચ ક્ષાત્રિના વિચારના પ્રતાપે વજ્ર જેવા દઢ આશયવાળા બનેલા શ્રી વજ્રકુમાર, શ્રીમતી સુનન્દાએ ઘણી ઘણી રીતિએ બોલાવવા છતાં પણ, પ્રતિમામાં રહેલા પરમર્ષિની માફક સ્થિર રહ્યા અને પોતે જે સ્થાને બેઠા હતા તે સ્થાનથી સહજ પણ ચલાયમાન થયા નહિ.

શ્રી ધનગિરિજીની સંકળતા.

આ રીતિએ ત્રણ વરસના પણ બાળને, પ્રતિમામાં રહેલા પરમર્ષિની માફક પોતાના સ્થાનમાં, માતાએ આટલું આટલું કરવા છતાં પણ, જ્યારે સ્થિર રહેલ નેયો, ત્યારે રાજના હૃદય ઉપર પણ સુદર અસર થઈ અને એથી શ્રીમતી સુનન્દાને ઉદ્દેશીને રાજાએ કહ્યું કે—“હે સુનન્દે! આ બાળક બોલાવવા છતાં પણ તને માતા તરીકે ન બાળતો હોય એવો બન્યો થકાતારી પાસે ન આવ્યો, એ કારણથી તું હવે ખસી જ.”

આવી શ્રીમતી સુનન્દાને ખસી જવું પડ્યું. શ્રીમતી સુનન્દાના ખસવા બાદ, શ્રી ધનગિરિજીનો અવસર આવ્યો. અવસરને પ્રાપ્ત થયેલો જાણીને, રાજાએ શ્રી ધનગિરિજીને પ્રેરણા કરી રાજના પ્રેરિત થયેલા શ્રી ધનગિરિજીએ પોતાના રજોહરણને ઉઘો કર્યો અને પરિમિત અક્ષરોમાં એ પ્રમાણે કહ્યું કે—“હે પાપરહિત બાળક! જો તારો વ્યવસાય વ્રતમાં હોય અને જો તું સ્વયં તત્ત્વગ્રહ હોય, તો આ ધર્મના ધ્વજ ૩૫ મારા રજોહરણને ગ્રહણ કર.”

શ્રી ધનગિરિજી આ પ્રમાણે બોલ્યા, કે તરત જ શ્રી વજ્રકુમાર હાથીના બચ્ચાની માફક ઉઘટ બન્યા. હાથીનું બચ્ચું જેમ સુઠ ઉચી કરે, તેમ શ્રી વજ્રકુમારે પણ પોતાનો

હાથ ઉંચો કર્યો. એ રીતિએ ઉંચા હાથવાળા બનેલા અને શબ્દ કરતા છે પગના ધુધરા જેમના એવા તે શ્રી વજ્રકુમાર શ્રી ધનગિરિજી તરફ દોડ્યા અને તેમના રજોહરણને ગ્રહણ કર્યો. શ્રી વજ્રકુમારે પોતાના હાથ રૂપ કમળો દ્વારા ઉપાડેલો તે રજોહરણ, પ્રવચન-લક્ષ્મીના આમરની માફક શોભવા લાગ્યો. મોગરાની કળીઓના આકારવાળા દાંતોની ઉલ્લાસ પામતી છે કાંતિ જેમા, એવા સ્મિતવાળા બનેલા શ્રી વજ્રકુમાર, રજોહરણથી અન્ય સ્થાનમા સહજ પણ પોતાની દૃષ્ટિ નહોતા આપતા.

શ્રી વજ્રકુમારના આ વર્તનથી, પ્રભુશાસનની મહત્તા ખૂબ જ વધી, પણ શ્રીમતી સુનન્દા તો ખૂબ જ ઉદ્વિગ્ન બની. દિવસના અન્તે જેમ પદ્મિની ગ્લાનિને પામે, તેમ શ્રીમતી સુનન્દા પણ ગ્લાનિને પામી. પોતાનો હાથ તેણીએ પોતાની હડપચી ઉપર મૂક્યો. શ્રીમતી સુનન્દાની ઉદ્વિગ્નતાની પ્રતીતિ કરાવનાર જ આ ચિન્હ છે. અતિ ઉદ્વિગ્ન બનેલા આત્માઓ આ અને આવી બીજી પણ અનેકવિધ ચેષ્ટાઓ સ્વાભાવિક રીતિએ જ કરે છે.

શ્રીમતી સુનન્દાનો નિર્ણય :

શ્રીમતી સુનન્દાને માટે પોતાના બાલકને પાછો મેળવવા માટેનો આ છેલ્લો જ પ્રયત્ન હતો અને આ પ્રયત્ન એવો હતો, કે જેની સફળતાને માટે તેણીને લેશ પણ સન્દેહ ન હોય એ બનવાજોગ છે. બાળકની નાની વય, લોક તરફેણમા અને- ‘બાળક જેનો બોલાવ્યો જાય તેનો થાય’-એવો રાજનો નિર્ણય આ સયોગોમા શ્રીમતી સુનન્દાને-‘શ્રી વજ્રકુમાર પોતાનો થશે’-એવી સંપૂર્ણ ખાત્રી હોય, એ અસ્વાભાવિક વસ્તુ નથી આવી સંપૂર્ણ ખાત્રીથી થએલો પ્રયત્ન સર્વથા નિષ્ફલ નિવડે અને પોતાની ધાગણા મુજબ થવાને બદલે વિપરીત જ પરિણામ આવે, સારે એક મોહાધીન માતાના હૈયામાં કેવી અને કેટલી વેદના થાય, એ સમજવું મુશ્કેલ નથી. શ્રીમતી

સુનન્દાએ પહેલાં તો શય્યાતર સ્ત્રીઓની પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી હતી . પણ શય્યાતરીઓએ ચોખ્ખી ના પાડી, એટલે તેણી શ્રી ધનગિરિજીની આશાએ બેડી હતી શ્રી ધનગિરિજી આવ્યા, માગણી કરી અને તેમાં પણ નિષ્ફલતા સાપડી આથી છેલ્લે છેલ્લે શ્રીમતી સુનન્દાએ રાજની પાસે પ્રાર્થના કરી શ્રીમતી સુનન્દા પુત્રમોહને આધીન બની હતી, પરંતુ તેણી આટલી હદ સુધી પહોંચી તે પ્રતાપ લોકની ઉશ્કેરણીનો પણ ગણાય દીક્ષિત બનેલા પોતાના પતિની સામે, ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલી સ્ત્રી રાજદરબારે પહોંચે, ત્યારે સમજવું કે-તેણીને દુર્જન લોકોએ ઉશ્કેરી છે. શ્રીમતી સુનન્દાના લાઈ પણ દીક્ષિત થએલા છે અને તેમની પણ રૂપરૂમા જ શ્રી વજ્રકુમાર દેવાએલા છે, છતાં પણ પુત્રને પાછો મેળવવાને માટે રાજસલા સુધી પહોંચાય, એમાં દુર્જન લોકના સર્ગનો એાછો ફાળો નથી. આ પ્રકારે અજ્ઞાન લોકથી દોરવાઈને રાજદરબારે પહોંચેલી સ્ત્રીને, નિષ્ફલતા પ્રાપ્ત થવાના કારણે, ઘણું દુઃખ થાય એ સહજ છે. ‘ નહિ આચરવા જેવી પ્રવૃત્તિ આચરી, છતાં ધારણા તો ફળી નહિ. ’-આ વિચાર નિષ્ફલતાથી ઉત્પન્ન થનારા દુઃખને વધારનારો નિવડે છે. આમ છતાં -‘ પોતે આચરેલી પ્રવૃત્તિ નહિ આચરવા જેવી હતી. ’-આટલો પણ ખ્યાલ જેના અન્તરમાં હોય છે, તેને માટે નિષ્ફલ નિવડતા ઉન્માર્ગનો ત્યાગ અને સન્માર્ગનો સ્વીકાર નિકટવર્તી બની જાય છે. ભૂલ થઈ જવા છતાં પણ, ભૂલનો ભૂલ રૂપે ખ્યાલ આવવો, એ પણ ઘણી ઉમદા વસ્તુ છે. ભૂલ કરનારને પણ થઈ ગએલી ભૂલનો ભૂલ તરીકેનો ખ્યાલ, ભવિષ્યમાં ભૂલથી બચાવનારો નિવડે છે. પાપને સેવવા છતાં પણ પોતાની ધારણા ફળે નહિ, ત્યારે પાપવૃત્તિના આત્માઓ ઉન્માદને વશ બને છે જ્યારે સયોગવશ પાપને આચરનારાઓ પાપથી પરાડમુખ બનવાના વિચારમાં લીન બને છે. શ્રીમતી સુનન્દાએ જે

આચર્યું તે ખરાબ હતું, છતાં તેણી સ્વભાવે ખરાબ નહિ હતી તેણીનું હૈયું પાપરસિકતાથી ભરેલું નહિ હતું. પુત્રમોહની આધીનતાવાળી અવસ્થામાં તેણીને એવા સલાહકારો અને એવા સહાયકો મળી ગયા, કે જે સલાહકારો અને સહાયકો પ્રાય પાપના જ સાથીદારો હોય છે. દુઃખના વખતે એવા-ઓનો ભેટો થઈ જવો, એ સામાન્ય રીતિએ તો એક પ્રકારના મોટા દુર્ભાગ્યનું જ કારણ ગણાય. તેવાઓની સલાહ પાપના માર્ગે દોરનારી હોય છે. ખાસ કરીને દુઃખના સમયમાં તો એવા સલાહકારોને અને સહાયકોને ઈચ્છવા, કે જેઓ પાપથી નિવૃત્ત બનવાની જ સલાહ આપે શ્રીમતી સુનન્દા તો ભાગ્ય-શાલિની છે એટલે વાત જૂદી છે, પણ બીજી કાંઈ સ્ત્રીને આવી નિષ્ફલતા સાંપડી હોય, તો પરિણામ કેટલું બધું ભયંકર આવે ? એ નિષ્ફલતા અતિ મોહાધીન અજ્ઞાન આત્માને આત્મધાત આદિ જેવા ભયંકર પાપને પણ આચરવાને પ્રેરે, તો એથી જરાય નવાઈ પામવા જેવું નથી પરંતુ શ્રીમતી સુનન્દા એવી અજ્ઞાન નથી મોહવશ તેણીએ ગમે તે ક્યું, પરંતુ રાજદર-બારમા નિષ્ફળતા મળતા તેણીએ જે ઉમદા નિર્ણય કર્યો છે, તે તો પ્રશસનીય જ છે રાજદરબારમાં મળેલી નિષ્ફળતાને કારણે ઉદ્વિગ્નતાને પામવા છતાં પણ, શ્રીમતી સુનન્દા એ પ્રમાણે ચિંતવવા લાગી કે-

“ભ્રાતા મમ પ્રવ્રજિતો, ભર્તા પ્રવ્રજિતોઽથ મે ।

પ્રવ્રજિવ્યતિ પુત્રોઽપિ, પ્રવ્રજામ્યહમવ્યતઃ ॥૧॥

“ન મે ભ્રાતા ન મે ભર્તા, ન મે પુત્રોઽપિ સમ્પ્રતિ ।

તન્મમાપિ પરિવ્રજ્યા, શ્રેયસી ગૃહવાસતઃ ॥૨॥”

મારા ભાઈ પ્રવ્રજિત થયા, પછી મારા પતિ પ્રવ્રજિત થયા અને મારે પુત્ર પણ હવે પ્રવ્રજિત થશે. આથી, હું પણ પ્રવ્રજ્યાને ગ્રહણ કરું : કારણ કે-હવે મારે ભાઈ પણ નથી,

પતિ પણ નથી અને પુત્ર પણ નથી. જ્યારે મારે બાઈ પણ નથી, પતિ પણ નથી અને પુત્ર પણ નથી, ત્યારે મારા માટે પણ ગૃહવાસ કરતા પરિવ્રજ્યા-દીક્ષા જ કલ્યાણકારિણી છે.

વિચાર કરો કે-આ જાતિનો નિર્ણય, એ કેટલો ઉમદા નિર્ણય છે ? આવો ઉમદા નિર્ણય પાપરસિક આત્માઓ કરી શકે, એ શક્ય જ નથી. ખેર, અહીં તો પોતાને માટે પણ દીક્ષાનો પોતાની જાતે જ નિર્ણય કરીને, શ્રીમતી સુનન્દા પોતાને ઘેર ગઈ. એ પણ વિચારવા જેવું છે કે-શ્રી વજ્રકુમાર જો સાચા દીર્ઘ-દર્શી ન હોત, તો જે પરિણામ આવ્યું તે કાંઈ પણ રીતિએ ન જ આવત. શ્રી વજ્રકુમાર જો સાચા દીર્ઘદર્શી ન હોત, તો તો તેઓ પોતાની માતાની દ્રવ્યદયામા ફસી જાત અને શ્રીસંધને અપમાનિત કરત. એ રીતિએ તેઓ પોતાનો સસાર વધારત, માતાને પણ સસારમાં રખડતી રખત અને રાજા આદિ લોકને પણ અનેક જાતના વિપરીત વિચાર આદિમાં નિમિત્તભૂત બનત . પરંતુ શ્રી વજ્રકુમારની દશા જ કાંઈ જૂદી હતી એવી દશા એ ઉત્તમ કાટિની પૂર્વની આરાધનાનું જ પરિણામ છે . આમ છતાં પણ, એ વાત નિશ્ચિત જ છે કે-પરબલને નહિ માનનારા અનાત્મવાદિઓને માટે, આવાં દષ્ટાન્તો હમેશા અગમ્ય જ રહ્યાં છે અને રહેવાનાં છે

પુત્રની અને માતાની પણ દીક્ષા :

હવે શ્રીમતી સુનન્દા જેમ પોતાને ઘેર ગઈ, તેમ તે શ્રી ધનગિરિજી આદિ મુનિવરો પણ શ્રી વજ્રકુમારને લઈને વસતિ પ્રત્યે ગયા. વ્રતના ઈચ્છુ એવા શ્રી વજ્ર, ત્રણ વર્ષની ઉમ્મરના હોવા છતાં પણ, સ્તન્યપાન કરતા ન હતા. આ પ્રમાણેની ઉત્તમ દશામા વર્તતા હોવાથી, પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરી-ધરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-આચાર્યમહારાજએ તે શ્રી વજ્રકુમારને પ્રવ્રજિત કર્યા અને ફરીથી પણ સાધ્વીઓને સમર્પ્યા. ખીજી તરફ

ઉદય પામતા ભાગ્યવિશેષથી શ્રીમતી સુનન્દા પણ, અતિશયપણે ભવથી વિરાગિણી થઈ અને અતિશય વિરાગિણી બનેલી તેણીએ પણ, તે ગચ્છના આચાર્યમહારાજની પાસે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરી.

જ્ઞાની અને વિનયી :

દીક્ષિત બનેલા શ્રી વજ્રસ્વામિજી હવે સાધ્વીઓની પાસે રહે છે તેઓ પદ્માનુસારિણી લખ્ધિના સ્વામી છે અને બુદ્ધિના ભડાર છે, એટલે સાંભળેલુ યાદ રાખવામા તે કુશળ હોય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. જે સાધ્વીઓની પાસે તેઓ નિવાસ કરતા હતા, તે સાધ્વીઓ પણ સામાન્ય ટ્રાટિની નહિ હતી. તે સાધ્વીઓના મુખેથી શ્રી વજ્રસ્વામિજીને અગીઆરેય અગો સાંભળવાને મળ્યાં અને એમ સાંભળતાં સાંભળતાં તેઓને તે યાદ પણ રહી ગયા. આ રીતે, આર્યાઓના ઉપાશ્રયમાં વસતા શ્રી વજ્રસ્વામિજી આઠ વર્ષની ઉમ્મરના થયા, એટલે હર્ષને ભજવાવાળા મહર્ષિઓએ તેમને વસતિમા આણ્યા. મુનિ બનેલા, સાધ્વીઓને ભણતી સાંભળીને અગીઆર અગોના જ્ઞાતા બનેલા, પદ્માનુસારિણી લખ્ધિના સ્વામી અને બુદ્ધિના સાગર એવા પણ શ્રી વજ્ર નામના તે મહર્ષિ, સયમની આરાધના અને તે પણ ગુરુમહારાજના વિનયપૂર્વકની કરવામાં ઉજમાળ રહે છે.

આવા જ્ઞાનિમાં વિનય તો સ્વાભાવિક જ હોય. જ્ઞાની અને વિનય-વૈયાવચ્ચથી બેપરવા, એ વસ્તુ જ અસંભવિત છે જેઓ વિનય અને વૈયાવચ્ચના વૈરી બન્યા છે, તેઓ તો શ્રી વીતરાગના શાસનની દષ્ટિએ એટલે વાસ્તવિક દષ્ટિએ અજ્ઞાની જ છે. એવાઓનુ જ્ઞાન કદાચ અન્ય યોગ્ય આત્માઓને તેમની યોગ્યતાના વશે લાભનુ કારણ બની જાય પરંતુ તેઓને પોતાને માટે તો તે જ્ઞાન નાશને માટે જ નિવડનાર હોય છે. શ્રી વીતરાગનુ શાસન ફરમાવે છે કે-સદ્જ્ઞાનની વૃદ્ધિની સાથે વિનય, વૈયાવચ્ચ અને સયમની સાધના ઉજજવલ જ બનતી

જાય છે. તીવ્ર ચારિત્રમોહનીયતા ઉદયથી કદાચ એમાં ઉત્સાહ ન જાગે, તો પણ તેને સાધવાના શક્ય પ્રયત્નો જાતી જ હોય છે અને તેવા યોગ્ય પ્રયત્નોને કારણે, પરિણામે તો ચારિત્ર-મોહનીયને પણ ભાગ્યે જ છૂટકા થાય છે.

વૈક્રિયલબ્ધિ અને આકાશગામિની વિધાની પ્રાપ્તિ

ઉત્તમ સયમની દષ્ટિ હોવાના કારણે, મહર્ષિ શ્રી વજ્ર-સ્વામિજી વૈક્રિયલબ્ધિ અને આકાશગામિની વિધાના પણ સ્વામી બન્યા છે. એ બે વસ્તુઓને કેવી રીતિએ તે મહર્ષિ પામ્યા, એ પણ જાણવા જેવું છે

કાંઈ એક દિવસે, શ્રી વજ્રસ્વામિજીના ગુરુમહારાજાએ આવન્તી પ્રત્યે પ્રયાણ કર્યું. આવન્તી તરફ જતા વચ્ચે મેઘ અખણિત ધારાએ વર્ષ્યો. આથી શ્રી વજ્રસ્વામિજીના ગુરુ એવા તે આચાર્યમહારાજા પરિવાર સાથે કાંઈકે યક્ષમડપિકા જેવા સ્થાને, કે જેમાં પાણી ઝરતું ન હતું, ત્યાં રહ્યા. તે અવસરે શ્રી વજ્ર નામના તે મહર્ષિના સત્ત્વનો પરીક્ષા કરવાને માટે, શ્રી વજ્રસ્વામિજીના પૂર્વલવના મિત્ર એવા જુમ્ભલક દેવોએ ત્યાં પોતાની વણિક જેવી મૂર્તિઓ વિકુર્વી. એટલે કે-પોતાની વૈક્રિયલબ્ધિથી તેઓ વાણીઆ બન્યા વણિક રૂપને ધરનારા બનેલા તે દેવોએ, એક આવાસ પણ વિકુર્વ્યો. એ આવાસ જાણે કે-કાંઈ વેપારીઓ સધળી જ વેપારની સામગ્રીઓ લઈને નીકળ્યા હોય અને તેઓ અહીં માર્ગમાં વાસ કરીને રહ્યા હોય, એવો લાગતો હતો. એ આવાસમાં ઘોડા અને બળદો બધાએલા હતા, ઉંટો ચરતા હતા, ગાડાઓ મડલી રૂપે ગોઠવાએલા હતાં, પટના તણુઓ નખાઈ ગયા હતા, વેચવાની વસ્તુઓથી ભરેલી ગુણોની પરપરા ઢકાયેલી પડી હતી, રધાયેલા અન્નના પાત્રો ચુલા ઉપરથી નીચે ઉતરી ચૂકેલાં હતા અને ભોજન કરતા લોકોથી તે આવાસ વ્યાકુલ હતો તેમજ નોકરો તથા ચાકરો એમાં ધુમતા માલૂમ પડતા

હતા. ટૂંકમાં-ક્રાંતિને પણ સામાન્ય દૃષ્ટિએ શકા ન પડે, એવી રીતિએ એ આવાસ ગોઠવાએલો હતો. વરસાદ બધ પ્રાપ્ત થયા પછી, તે દેવતાઓએ હસ્ત વદનપૂર્વક ભિક્ષા માટે શ્રી આચાર્યમહારાજને પ્રાર્થના કરી ‘વૃષ્ટિ બધ થઈ છે’-એમ જાણીને, શ્રી આચાર્યપુગવે પણ વિનયથી ઉજ્જવલ એવા શ્રી વજ્ર નામના મહર્ષિને, ભિક્ષા લાવવાને માટે આદેશ કરમાવ્યો. ગુરૂના આદેશને પામતાંની સાથે જ, વિનયોજ્જવલ એવા શ્રી વજ્ર મહર્ષિ, આનંદપૂર્વક ઉઠ્યા અને બીજા મુનિની સાથે આવશ્યક કરીને, માર્ગમાં ધ્યાનશુદ્ધિને ચિન્તવતા, ભિક્ષાને માટે વિહરવાને નીકળ્યા. પરંતુ ત્રસરેણુ જેવા પણ પાણીના કણીયાઓને વગસતા જોઈને, અપ્રકાયની વિરાધનાથી ભય પામેલા મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી, એકદમ પાછા ફરી ગયા. દેવતાઓએ એવી વૃષ્ટિને પણ બધ કરી અને-‘વૃષ્ટિ નથી.’-એમ કહેતા તેઓએ, મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને પુન વિનતિ કરી. વૃષ્ટિનો અભાવ હતો અને તેઓનો ઉપરોધ હતો, માટે શ્રી વજ્રસ્વામિજી પુન નીકળ્યા અને ભક્તપાન આદિથી સુંદર એવા તેઓના આવાસે પહોંચ્યા હવે તે દેવો ભોજન આદિને દેવાની ઇચ્છાથી જે અવસરે સભ્રમવાળા બન્યા છે, તે અવસરે પરમ સંયમી એવા તે શ્રી વજ્રમહર્ષિએ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઉપયોગ દીધો. એ ઉપયોગમાં તેઓએ વિચાર્યું કે-“કાળું આદિ દ્રવ્ય જે અસમ્ભવી છે, તે આ લોકોએ કેવાંથી રાધ્યું ? આ ઉજ્જવિની ક્ષેત્ર સ્વભાવથી પણ કર્કશ છે અને હળુ તો આ પ્રથમ વરસાદ છે, એટલે આ દ્રવ્યની કથા પણ શી ? ” વળી તેઓએ દાતારોને અગે પણ વિચાર કર્યો કે-“આ દાતારો પણ અનિમેષવાળી આખોવાળા છે અને ચરણોથી ભૂમિને નહિ સ્પર્શવાવાળા છે.” આ જાતિની વિચારણા કરવા દ્વારાએ, શ્રી વજ્રમહર્ષિએ નિશ્ચય કર્યો કે-“આ દેવપિંડ છે અને દેવપિંડ સાધુઓને કલ્પે નહિ.”

આથી તેઓએ લિક્ષા લીધા વિના જ, ગુરૂની પાસે પાછા ફરવાનો નિર્ણય કર્યો. એ નિર્ણય મુજબ ત્યાંથી કાંઈ પણ લીધા વિના જ તેઓ પાછા ફર્યા મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીની આવી ઉત્કટ સંયમરસિકતાથી દેવો વિસ્મિત બને, એમાં નવાઈ પામવા જેવું છે ? નહિ જ. વિસ્મિત બનેલા તે દેવોએ પ્રત્યક્ષ થઈને, મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને કહ્યું કે-“ અમે પૂર્વજન્મના આપના મિત્રો જૃમ્ભક દેવો છીએ. અમારા મિત્ર એવાં આપને આજે પણ જોવાને માટે જ અહીં આવ્યા છીએ ” આ પ્રમાણે કહીને, મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીના ઉત્કટ સંયમરસથી તોષ પામેલા તે દેવોએ, જાણે પોતે કલ્પેલી માયાનો બદલો જ ન આપતા હોય તેમ, ‘વૈક્રિયલબ્ધિ’ નામની વિદ્યા શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આપી.

આવી જ રીતે, વળી બીજા કાંઈ એક સમયે જેઠ માસમાં વિહાર કરતા મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને તે દેવોએ વણિક થઈને ઘેબરો વહોરવાની વિનંતિ કરી એ સમયે પણ તેઓના આવોસે જઈને, પૂર્વની માફક દ્રવ્યાદિના ઉપયોગ દ્વારા દેવપિડને જાળીને, ઉપયોગ મૂકવામા કુશળ એવા શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ તેઓનો પિડ ન સ્વીકાર્યો. આથી પણ તોષને પામેલા તે જૃમ્ભક દેવોએ, પોતાના પૂર્વભવના મિત્ર એવા શ્રી વજ્રસ્વામિજીને ‘આકાશગામિની’ વિદ્યા આપી. આ પછી, તે દેવો પોતપોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

વિનયસંપન્નતા અને સંયમરસિકતા :

મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને પ્રાપ્ત થયેલી વૈક્રિયલબ્ધિ અને આકાશગામિની વિદ્યા સંબંધીનો આ પ્રસંગ પણ, તે પરમર્ષિની વિનયશીલતા અને સંયમરસિકતાનો સૂચક છે. ગુરૂમહારાજના આદેશને આનંદપૂર્વક તાજે રહેવું અને લિક્ષાએ ગયા બાદ પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચાર કરવો, એ તેમના જેવા મહાપુરુષને માટે આમ તો સ્વાભાવિક જ ગણાય, પરંતુ આજના

કેટલાકો આવા પ્રસંગે યાદ આવ્યા વિના રહેતા નથી. વર્ત-
માનમા પોતાને ભણેલા ગણેલા માનનારાઓમા એવા પણ
અનેક મળશે, કે જેઓને ભિક્ષા અર્થે જવાની ગુરૂમહારાજાએ
કરમાવેલી આજ્ઞા, અશનિપાત જેવી લાગતી હોય ગુરૂમહારાજા
ભિક્ષાર્થે જવાની આજ્ઞા કરમાવે, ત્યારે પોતાને બહુ ભણેલા
અને મોટા વિદ્વાન માનતા કેટલાકોને, એવો પણ વિચાર આવે
છે કે-‘કેવી આજ્ઞા કોને થાય, એની ગુરૂને ગમ જ નથી.’
ગુરૂની આજ્ઞાની સામે કાંઈ બોલે નહિ અને ભિક્ષાર્થે નીકળે,
તોય એવાઓના મનમાં તો એ જ વિચાર ઘોળાયા કરે કે-
‘અમારા જેવા વિદ્વાનને તે આવી આજ્ઞા હોતી હશે? એ
તો ઠીક છે કે-અમે ગભીરતાથી અવસરોચિત વર્તન કરી
લઈએ છીએ, પણ ના પાડી દઈએ તો એમના વચનની
કેટલી કિંમત રહે?’ આવા પ્રકારના ધ્રુવમાં મહાલનારા,
દેખીતા વિદ્વાન છતાં તત્ત્વથી તો સાવ અભણ અને અયોગ્ય
આત્માઓ, ગુરૂની આજ્ઞા મુજબ વર્તતા પણ હોય, તો પણ
ગુરૂઆજ્ઞાના પાલનના વાસ્તવિક ફલને તેઓ પામી શકતા નથી.
એવાઓ એવી મૂર્ખાઈભરી માન્યતામા રાચતા હોય છે કે-
‘ભિક્ષા લાવવી, એ તો અભણનું કામ છે વિદ્વાન સાધુઓએ
ભિક્ષાર્થે જવાનું હોય નહિ’ આવી અજ્ઞાનમય દુર્દશામાં
રાચનારાઓને માટે, મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી, એ એક
આદર્શ બની જવા જોઈએ. ભિક્ષાર્થે નીકળવા છતાં પણ,
ભિક્ષાને વેડ સમજનારાઓ, ચાલવામાં અને ભિક્ષા લેવામાં
ધર્યાસમિતિ અને દોષરહિતપણું જેવું-એ વિગેરેને ભૂલી જાય,
એમા નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. ઉપયોગપૂર્વક
ચાલવું અને ઉપયોગપૂર્વક નિર્દોષ ભિક્ષાને ગ્રહણ કરવી, એ
તેવાઓને માટે અસંભવિત પ્રાય છે એવાઓની ભિક્ષાને ગૌરવી
કે મધુકરી તરીકે ઓળખાવી શકાતી નથી, પણ તે દ્રાઢ ભય કર
ઉપનામને લાયક જ બની જાય છે. ભિક્ષા લાવવી, એ પણ

આ શાસનમાં પરમ નિર્જરાનું અગ મનાય છે નિર્જરાના પગ્મ કારણભૂત લિક્ષાને વેઠ માનનારા સાધુઓ, કેવળ વેઠીયા બની જાય અને અનેક અનર્થોને પામે, એ સ્વાભાવિક જ છે. એવાઓ પોતાના સાધુપણાને ભૂલવા સાથે લોકને માટે પણ અધર્મનું કારણ બને છે, તેમજ એવાઓની લાવેલી લિક્ષાને વાપરનારા સાધુઓ પણ સયમની સાધનામાં શિથિલ બને, તો તેમાં પણ અસ્વાભાવિક જેવું કાંઈ જ નથી સયમબલને હરનારી લિક્ષા સયમને હરી લે અને સાધુઓને માત્ર વેપથી જ સાધુ બનાવી દે, તો એ કાંઈ અસભવિત વસ્તુ નથી. એ જાતિના સાધુઓ શાસનની પ્રભાવનાને બદલે હીલના ન કરાવે તો પણ તે ધણું છે, એમ જ કહેવું પડે. લિક્ષા માટેની ગુરૂમહારાજની આજ્ઞાને પામીને પણ, વિદ્વાનમાં વિદ્વાન એવા સાધુને ય પરમ આનન્દ જ થવો જોઈએ, પણ એ જાતિની વિનયસપત્તતા આવવી એ સહેલું નથી. મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી તો વિનયસપન્ન હતા એટલે લિક્ષાર્થે ગયા અને સંયમરસિક પણ હતા એટલે દેવપિંડ જાણીને લિક્ષા લીધા વિના જ પાછા ફર્યા જ્ઞાનના યોગે જો વિનય ભાગે અને ધમક વળે, તો સમજો કે-એ જ્ઞાન સદ્જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન જ છે

ગંભીરતા પણ તેવી જ .

શ્રી વજ્રસ્વામિજી નામના તે મહર્ષિ પરમ વિનયશીલ હોઈને, ગુરૂનિશ્રામા રહીને જેમ સંયમની સાધનામાં કટિબદ્ધ હતા, તેમજ તે મહર્ષિ જ્ઞાની હોવા છતા ગભીર પણ કમ નહિ હતા. તે મહર્ષિની ઉત્કટ સયમરસિકતાને જોઈને, તે મહર્ષિના મિત્રદેવો પણ પ્રસન્ન થયા અને એ વિદ્યાઓ આપીને ચાલ્યા ગયા આ પછી તે એ વિદ્યાઓને ધરનારા બનેલા તે મહર્ષિ, ગુરૂનિશ્રામા ગચ્છતી મધ્યમા વિરહતા હતા. ગચ્છતી મધ્યમા વિહરતા એવા તે મહર્ષિને, પદ્માનુસારિણી લલિતથી મેળવેલ અગીઆર અગો પણ સુસ્થિર થઈ ગયા વળી બુદ્ધિમાનોમા

શ્રેષ્ઠ એવા તે ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી, જે જે પૂર્વગતાદિને પણ ભણાવાતું સાભળતા હતા, તેને તેને પણ ગ્રહણ કરતા હતા. અગીઆર અગોના સુસ્થિર જ્ઞાની અને પૂર્વગત જ્ઞાનના પણ જ્ઞાતા બનતા જતા એવા પણ એ મહર્ષિની ગભીરતા એટલી છે કે-‘આ મુનિ આટલા જ્ઞાની છે.’-એમ કાંઈ જ બાણતું નથી. જ્યારે જ્યારે સ્થવિર મહર્ષિઓ તે શ્રી વજ્રમહર્ષિને- ‘તું બણુ’-એમ કહેતા, ત્યારે ત્યારે તે મહર્ષિ નિદ્રાલુની માફક કાંઈકે ‘ગુણુ ગુણુ’ એવા શબ્દને કરતા હતા. સ્થવિરોની આજ્ઞાના ભગના ભીરુ અને પોતાની શક્તિનું પ્રકાશન નહિ કરતા એવા તે મહર્ષિ, અવ્યક્ત ઉદ્દગુણન કરતા કરતા, બણુતા એવા બીજા મુનિઓને સાંભળતા હતા. આ જાતિની ગભીરતા બળવી રાખવી અને સ્થવિરોની સામે-‘મને આવડે છે.’-એમ ખોલી ઉઠવું નહિ, આ વાત પણ સામાન્ય નથી આટલું જ્ઞાન અને આટલી સ્મરણશક્તિ હોવા છતાં પણ-આટલી ગંભીરતા, આટલી આજ્ઞાપ્રિયતા અને આટલી આજ્ઞાભગભીરતા, એ પણ સુંદર હિંદુને સાધવાનું એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ ક્રાંતિનું જ સાધન છે

ગુરુમહારાજને બપોર પડવી :

હવે કાંઈ એક દિવસે મધ્યાહ્ન સમયે સાધુઓ લિક્ષાને માટે ગયા અને પૂજ્ય આચાર્યમહારાજ બહિર્ભૂમિએ ગયા પાછળ થી વસતિના રક્ષક તરીકે એકાકી શ્રી વજ્રસ્વામિજી જ રહ્યા. એ મહર્ષિએ પોતે સાધુઓની ઉપધિને સાધુઓની મડલી રૂપે ગોઠવી દીધી અને પછી શિષ્યોની વચ્ચે જેમ આચાર્ય મહારાજ ખેસે તેમ પોતે ખેઠા એ રીતિએ ખેસીને, વર્ષાઋતુના મેઘ જેવા ગભીર ધ્વનિવાળા તે મહાત્માએ, વાચના આપવા માંડી. અગીઆરે અગોની અને પૂર્વગત જ્ઞાનની પણ તે મહર્ષિ, એ રીતિએ વાચના આપવા લાગ્યા. મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી જે સમયે આ પ્રકારે વાચના આપી રહ્યા છે, તે જ સમયે

બહિર્ભૂમિ ગયેલા આચાર્યમહારાજ પાછા ફર્યા પાછા ફરતા આચાર્યમહારાજએ દૂરથી એ વાચનાને સાંભળી. ‘ગહ-ગહ’ શબ્દને સાંભળીને, વસતિના દાર સુધી આવેલા આચાર્ય-મહારાજએ વિચાર્યું કે—“સાધુઓ જલદી આવી ગયા હોય એમ લાગે છે અને ભિક્ષા લઈને આવી ગયેલા હોવા છતાં પણ અમારા આગમનની રાહ જોતા આ સાધુઓ સ્વાધ્યાય કરે છે.”

આવા પ્રકારનો વિચાર કરતા આચાર્યમહારાજ, ત્યાં ક્ષણવાર ઉભા રહ્યા અને વધુ વિચારવાથી તેઓ જાણી શક્યા કે—“આ તો વાચનાને આપતા ‘વજ્ર’ નામના બાલ ઋષિને ધ્વનિ છે. આ જે વાચના આપે છે, તે તો અગ્નીઆર અગ્ની અને પૂર્વગત શ્રુતની પણ આપે છે, તો આ બધું શું એ ગર્ભમાં રહ્યો થકા લણ્યો છે ? ખરે જ, અમે તો વિસ્મયજ પામીએ છીએ હવે અમે સમજ્યા કે—સ્થવિરો દ્વારા ભણાવાતો આ બાલઋષિ, એ જ કારણથી આજસ કરે છે. આજ સુધી તો અમે એમ માનતા હતા કે—‘બાલપણને લઈને આ પાઠમાં આજસ કરે છે.’ અને એથી ન્યારે ન્યારે એમ બનતું હતું, ત્યારે ત્યારે અમે આને શિષ્યામણુ દેતા હતા : પણ એ કદપના અયથાર્થ હતી. ખેર, અમે આ વાચના સાંભળી ગયા છીએ—એવો આશકાથી આ લન્નિજત ન થાયો.”—એમ વિચારતા અને શિષ્યના ગુણોથી રોમાંચિત બનેલા શ્રી આચાર્યમહારાજ પાછા ફર્યા. પાછા ફરીને મોટા શબ્દથી આચાર્યમહારાજએ ‘નીસિહિ’નો ઉચ્ચાર કર્યો.

ગુરુમહારાજના શબ્દને સાંભળીને, મહર્ષિ શ્રી, વજ્રસ્વામિજી પણ આસન ઉપરથી ઉઠ્યા અને સ્ખલિત ગતિવાળા તેમણે, ગુરુમહારાજ આવીને વસતિમાં પ્રવેશ કરે તેટલામાં તો, ઉપધિના વિટિયાઓને સૌ સૌના સ્થાને મૂકી દીધાં. વળી ગુરુની સામે આવીને દૂડ લઈ લીધો, તેઓના પગની પ્રમાર્જના કરી તેમજ ગુરુની પાદરજને વન્દન કરવા દ્વારા

પોતાના ભાલસ્થલને, ગુરૂની પાદરજથી અવગુંડિત કર્યું. અર્થાત્-ગુરૂની પાદરજને ભાલસ્થલે લગાડી. ત્યાર બાદ, આસન ઉપર વિરાજિત થયેલા ગુરૂના પાદોને તેમણે પ્રાસુક પાણીથી ક્ષાલિત કર્યા અને તે પછી ગુરૂના પાદવારિને પણ તેમણે મસ્તક દ્વારા વન્દન કર્યું.

આવા જ્ઞાની અને આવો વિનય-આ બેનો યોગ સ્વાભાવિક છે. જ્ઞાન સાથે વિનય હોય, આ વાતનું આશ્ચર્ય આજના ક્ષુદ્ર આત્માઓને માટે છે સાચો જ્ઞાની તો વિનીત જ હોય છે. વિનયહીન જ્ઞાની એ વાસ્તવિક ક્રાંતિનો જ્ઞાની જ નથી. પણ આ ઉભય ગુણોના યોગને પામનારા આત્માઓ વિરલ જ હોય છે. આવી ઉત્તમ દશાને પામેલા મહર્ષિઓ શાસનના સાચા પ્રભાવક બને, એમાં આશ્ચર્ય પણ શું છે ?

શિષ્યોને વાચના :

શ્રી આચાર્યમહારાજ તો એ જ વિચારવા લાગ્યા કે-
“બાળ એવો પણ આ મહાત્મા શ્રુતસાગરનો પારગામી છે. આની ખૂબ જ રક્ષા કરવી જોઈએ આથી આ બાલ મહાત્માના માહાત્મ્યને નહિ જાણનારા અન્ય સાધુઓ જે રીતિએ આની અવજ્ઞા ન કરે, એ રીતિએ અમે વર્તીશું.”

આ પ્રમાણે વિચારીને, શ્રી આચાર્યમહારાજએ રાત્રિના સમયે શિષ્યોને એ પ્રમાણે કહ્યું કે-“અમે અમુક ગામ જઈશું અને ત્યાં અમારી સ્થિતિ બે-ત્રણ દિવસની છે.”

યોગને પામેલા સાધુઓએ પૂછ્યું કે-“હે ભગવન્ ! તો પછી અમારા વાચનાચાર્ય કાણ થશે ?”

શિષ્યોના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, શ્રી આચાર્યમહારાજએ કહ્યું કે-“તમારો વાચનાચાર્ય વળી થશે.”

શિષ્યો ભક્ત હોવાથી, તેઓએ બીજો કાઈ પણ વિપરીત વિચાર કર્યા વિના જ, ગુરૂના આદેશને સ્વીકાર્યો. ગુરૂભક્તિનું આ પણ એક ધણ જ સુંદર ઉદાહરણ છે. આજના કેટલાકાને માટે તો આવો પ્રસંગ પણ કદાચ બચકર પતનનું જ કારણ બને.

આ ખઠી ગુરૂમહારાજ અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા. સાધુઓએ પણ કાયોત્સર્ગ અને વાચનાગ્રહણ આદિ કરવાને માટે, શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આસન ઉપર બેસાડ્યા. ‘ગુરૂની આજ્ઞા છે.’ —એમ માનીને શ્રી વજ્રસ્વામિજી પણ વાચના દેવાને બેઠા. વાચના દેવાને બેઠેલા બાલ મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીનો, તે સાધુઓએ પણ આચાર્યની માફક જ વિનય કર્યો. મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ સઘળા પણ સાધુઓને ક્રમસર અતિશય સ્ફૂટપણે વાચના આપી. મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ આપેલી વાચના, શિષ્યોના હૃદયમાં વજ્રલેપ જેવી બની ગઈ. હવે તો જે સાધુઓ અદ્યપણુદ્ધિવાળા હતા, તેઓ પણ ઉત્સાહથી લાગુવાને આવ્યા અને શ્રી વજ્રસ્વામિજીથી વાચના લઈ-લઈને પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. અતિ જલ્દી એવા પણ સાધુઓમાં શ્રી વજ્રસ્વામિજી અમોઘ વાચનાવાળા બન્યા.

આ નવું અદ્ભુત જોઈને સઘળોય ગચ્છ વિસ્મય પામ્યો. સાધુઓએ પૂર્વે લાગેલા અને સારી રીતિએ સ્ફુરાયમાન એવા પણ આલાપોને સંવાદને માટે પૂછ્યા અને તે આલાપોને પણ શ્રી વજ્રમહર્ષિએ વ્યાખ્યાત કર્યા. મહર્ષિએ ગુરૂમહારાજની પાસે અનેક વાચનાઓ દ્વારા પણ જેટલું નહોતા લઈયા, તેટલું એક વાચના દ્વારા શ્રી વજ્રસ્વામિજીથી લઈયા. મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીથી વાચના મેળવવામાં અતિ ઉત્સાહિત બનેલા તે સાધુઓ, પરસ્પર એવી પણ વાતો કરવા લાગ્યા કે— “જે ગુરૂમહારાજ આવવામાં વિલંબ કરે, તો શ્રી વજ્રસ્વામિજીની પાસે ત્રતસ્કંધને શીઘ્ર સમાપ્ત કરી લેવાય.”

મુનિઓ ગુણોથી શ્રી વજ્રસ્વામિજીને અધિક માનવા લાગ્યા ખરેખર, એક ગુરૂથી દીક્ષિત થયેલા એવા પણ સુગુણ આત્મામાં આખો ગણ આનંદ પામે છે.

ગણ અને ગુણપ્રશંસા :

આથી સમજી શકાશે કે—શ્રી વજ્રસ્વામિજી કેટલા બધ

ગુણમય હતા ? આટલી ગુણમયતા હોવા છતાં પણ, એ જ નમ્રતા, ગુરુ પ્રત્યેનો એ જ બાલભાવ અને સ્થવિરો પ્રત્યેનો એ જ ભક્તિ-ભાવ આ બધું ખૂબ જ લઘુકર્મિતાનું સૂચક છે. સાચા જ્ઞાની સાથે આ બધું હોય જ એમાં આશ્ચર્ય નથી, પણ સંસાર-રસિક આત્માઓને માટે તો આ પણ ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક છે. પૂર્ણ ભાગ્યશાલિતા વિના, સુંદર ક્ષયોપશમના અભાવમાં આ બધું કોઈ પણ રીતિએ શક્ય નથી. ખરેખર, આવા જ આત્માઓ અનુપમ જ્ઞાનાદિ ગુણોને પામીને, સાચા શાસન-પ્રભાવક બની શકે છે. જેઓને પોતાની પ્રશંસા પોતાના મુખે જ કરવાનો શોખ હોય છે અને જેઓ પોતાને બીજાઓનાં કરતાં પોતાની મેળે જ અધિક માનનારા બની જાય છે, તેઓ તો શાસનની પ્રભાવનાના સ્થાને શાસનની લઘુતા કરનાર ન થાય, એ જ તેઓનો મોટો હિપકાર માનવો રહ્યો. ખરેખર, હીશુકર્મી આત્માઓને, લાણવાની શક્તિ અને તપ આદિ કરવાની શક્તિ પણ, ધમડી બનાવીને સાચી આરાધનાર્થી વ્યવિત કરે છે. જેઓ-‘પોતામાં ધણા ગુણો છે.’-એમ માનીને પોતામાં જ નથી માતા, એવાઓની દુર્દશા ઘણી જ દયાપાત્ર છે. સુંદર શક્તિઓ પામવા છતાં પણ, એ બીચારા એના દ્વારા નિર્જરા સાધવાને બદલે કારમો કર્મબન્ધ કરે છે. ‘આવાઓનું શું થશે ?’-એવો વિચાર કરતાં પણ દયાથી કમ્પારી આવે છે સાચો ગુણવાન તો તે છે, કે જેના ગુણથી બીજા ઘેલા અને તેની પ્રશંસા કરવામાં મુખ્યર બને, તો પણ જેમે ધમડ સ્પર્શે નહિ અને ઔચિત્યને જે ચૂકે નહિ. સાચા ગુણિની પ્રશંસા માટેની મુખ્યરતા, એ પણ સદ્ગુણ છે. એ સદ્ગુણના પ્રતાપે સામાન્ય આત્માઓ પણ મહાન બની શકે છે. શ્રી વજ્રસ્વામિજી જે ગણમાં છે, તે ગણમાં આ બેય કોટિના મહાત્માઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

વાચનાચાર્ય બનાવવાની વિનંતિ :

આવા ગુણમય ગણના ગુરુ શ્રી સિંહગિરિજી મહારાજ,

કે જેઓ મહા જ્ઞાનીશ્રી વજ્રસ્વામિજીને જોળખાવવાને માટે જ ગ્રામાંતર ગયા હતા તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે—“શ્રી વજ્ર આટલા દિવસોમા અમારા પરિવારને જરૂર જાતગુણવાળો થયો હશે હવે અમે જે જે જોને અનધીત હોય તે ભણાવીએ.” આ પ્રમાણે વિચારીને શ્રી આચાર્યમહારાજ પોતે પૂર્વે કહેલ દિવસે પાછા પધાર્યા.

પાછા પધારેલા પોતાના ગુરુમહારાજના પાદોને, શ્રી વજ્ર-સ્વામિજી સહિત સધળા જ મુનિવરોએ, વંદન કર્યું અને ‘તમારા સ્વાધ્યાયનો નિર્વાહ થાય છે ને ?’—આ પ્રમાણે શ્રી ગુરુ-મહારાજએ પૂછ્યે છતે, સાધુઓએ—‘દેવગુરૂની કૃપાથી સારી રીતિએ થાય છે.’—એ પ્રમાણે કહ્યું.

આ પ્રમાણેનો ઉત્તર આપ્યા પછી, સધળાં સાધુઓએ ફરીથી શ્રી આચાર્યમહારાજને વંદન કરીને વિનંતિ કરી કે—“આપે કૃપાલુની આજ્ઞાથી અમારા વાચનાચાર્ય શ્રી વજ્ર થયા : શ્રી વજ્રનાં ગુણોને નહિ જાણતા એવા અમારા દ્વારા ચિરકાલ સુધી શ્રી વજ્ર અવજ્ઞાત થયા હવે તો આ બાલ મહર્ષિ પણ અમારા માટે આપ પૂજ્યના જેવા છે : બાળ છતાં ગુરુગુણોથી સહિત એવા આ મહર્ષિ ગચ્છના ગુરુ હો કારણ કે—મોગરાની કલિકા માત્ર પ્રમાણવાળો પણ દીપક ધરને પ્રકાશિત કરે છે.”

શિષ્યોના મુખેથી આ પ્રમાણે સાંભળીને, શ્રેષ્ઠ એવા આચાર્ય-ભગવાને ફરમાવ્યું કે—“હે તપોધનો ! એ પ્રમાણે હો, કિંતુ બાળ એવો પણ આ વજ્ર વિદ્યાથી વૃદ્ધ છે, એ કારણે તમારાથી અવજ્ઞાત ન થાઓ—એ જ કારણે અમે ગામ ગયા હતા અને તમને આ વજ્રને આચાર્ય તરીકે અર્પિત કર્યો હતો, કે જેથી તમે આના આ ગુણોને જાણો અન્યથા, હજી પણ આ વાચનાચાર્યની પદ્ધતિને યોગ્ય નથી. કારણ કે—આણે ગુરુએ નહિ આપેલું એવું શ્રત માત્ર કર્ણની શ્રુતિથી ગ્રહણ કરેલું છે. હે સયતો ! સક્ષેપ અનુષ્ઠાન રૂપ ઉત્સારકરૂપ આને કરાવવા યોગ્ય છે અને તે પછી જ આ આચાર્યપદ્ધતિ લાયક થાય.”

શિષ્યોને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, ઉદાર બુદ્ધિના ધણી એવા શ્રી ગુરુમહારાજ, શ્રી વજ્રસ્વામિજીને પ્રથમ નહિ ભણેલા શ્રુતને અર્થથી સમન્વિતપણે શીઘ્રતાથી ભણાવવા લાગ્યા. સાક્ષી માત્ર બનાવ્યા છે ગુરુને જેમણે એવા ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ પણ, આદર્શ જેમ પ્રતિબિમ્બને ગ્રહણ કરે, તેમ ગુરુએ આપેલુ સઘળુય શ્રુત લીલાપૂર્વક ગ્રહણ કર્યું એ પ્રમાણે શ્રુતને ગ્રહણ કરતા શ્રી વજ્ર તે સમયે તેવા શ્રુતજ બન્યા, કે જેથી તે ગુરુ માટે પણ ચિરકાલીન દુર્લેઘ સદેહે રૂપ માટીના ઢેકાં માટે લોઢાના મુદ્ગરપણાને પામ્યા શ્રી ગુરુમહારાજના હૃદયમા જેટલા પ્રમાણમા દષ્ટિવાદ હતો, તેટલો દષ્ટિવાદ પણ, શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ પાણીના ચુલુકની લીલાથી ગ્રહણ કરી લીધો અડદ ડૂબી જાય તેટલા માત્ર જલને 'ચુલુક' કહેવાય છે.

દશ પૂર્વેનિ ભણવા જવાનો આદેશ :

હવે કાઈ એક દિવસે ગામથી ગામ અને પુરથી પુર વિહરતા આચાર્યમહારાજ શ્રી સિંહગિરિજી, પરિવાર સાથે દશપુર નામના પુરમા પધાર્યા. તે સમયે—“સપૂર્ણ દશ પૂર્વેના જ્ઞાનને ધરનારા આચાર્યમહારાજ વિદ્યમાન છે, તે કારણથી તેમની પાસેથી દશ પૂર્વેનું જ્ઞાન લેવું એ યોગ્ય છે પણ જે શિષ્યોને અગીઆર અગોનો પાઠ પણ ખૂબ કષ્ટ રૂપ થાય છે, તે શિષ્યો દશ પૂર્વના ગ્રહણમા સમર્થ કેવી રીતે થાય ?”—આવી ચિંતામા પડેલા આચાર્યમહારાજએ નક્કી કર્યું કે—“આવી ચિંતાની કશી જ જરૂર નથી કારણ કે—શ્રી વજ્ર પદ્માનુસારિણી લબ્ધિએ કરીને સમર્થ છે અને એ વાતની પ્રતીતિ પણ કરી છે.” આથી, એ પરમોપકારી આચાર્યમહારાજએ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આદેશ કર્યો કે—

“હે વત્સ! તું ઉજ્જયિની જા અને ત્યાં શ્રી ભદ્રગુપ્ત નામના ગુરુના મુખથી દશ પૂર્વેનિ ભણુ! અતિ અલ્પબુદ્ધિવાળા સઘળાય તારા સહાધ્યાયી બની શકે તેમ નથી. જેમા

મારી બુદ્ધિ પણ કુટિત થાય છે, તેમા ઝીજઓ તારી સાથે સહાયક શી રીતિએ થાય? માટે તુ જ અને મારી આજ્ઞાથી દશ પૂર્વોને ભણીને તુ જવદી પાઓ આવ ! સૌમ્ય શાસનદેવતાઓ તારી પાસે રહેનાર હો ! હે વત્સ ! કુવામાથી જેમ પાણી ઉપવનના વૃક્ષોમા પ્રસાર પામે, તેમ તારા મુખથી દશ પૂર્વો મહર્ષિઓમા પ્રસાર પામે ! ”

આ પ્રકારે શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આદેશ આપ્યા પછી, સ્થવિરકુલપતી મર્યાદા વર્તતી હોવાથી એકલા જવાય નહિ એ કારણે, શ્રી સિંહગિરિ મહારાજાએ શ્રી વજ્રસ્વામિજીની સાથે જવાને માટે બે ઋષિઓને આદેશ આપ્યો.

સ્વપ્નથી આવેલો ખ્યાલ :

આ પ્રકારની શ્રી સિંહગિરિજી નામના ગુરુમહારાજાની આજ્ઞાને, ગેષની માફક મસ્તક દ્વારા સ્વીકારીને, શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજા શ્રી ભદ્રગુપ્ત મહારાજાના ચરણથી પવિત્ર બનેલી ઉજ્જયિની નગરીએ ગયા.

શ્રી વજ્રસ્વામિજી જે દિવસની સાજના ઉજ્જયિની પહોંચ્યા, તે રાત્રિએ શુભ ક્ષણમાં શ્રી ભદ્રગુપ્ત નામના દશ પૂર્વધર આચાર્યભગવાને એક સ્વપ્ન જોયું સ્વપ્નમા એવું જોયું કે—“ કોઈ આગન્તુકે ક્ષીરથી પૂર્ણ પાત્રને પોતાના હાથમાંથી લઈને પીધું અને તે પરમ તૃપ્તિને પામ્યો ”

પ્રાત કાલે ગુરુમહારાજાએ તે સ્વપ્નને શિષ્યો સમક્ષ કહ્યું. શિષ્યો પણ પોતપોતાની પ્રજ્ઞા પ્રમાણે તે સ્વપ્નના અર્થને વિવિધ પ્રકારે વિચારવા લાગ્યા. પણ કોઈના ખ્યાલમા યથાર્થ અર્થ નહિ આવવાથી, ખૂદ ગુરુમહારાજાએ જ તેનો અર્થ પ્રગટ કરતાં પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે—“ તમે આના અર્થને જાણુતા નથી. કોઈ પણ અતિથિ આવશે અને સુદર બુદ્ધિવાળો તે અતિથિ અમારી પાસેથી અર્થ સહિત સઘળું જ સૂત્ર ગ્રહણ કરશે. ”

શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરુવરનો ભેટો :

આ બાળુ શ્રી વજ્રસ્વામિજી પણ નગરીના દ્વારે રાત્રિ પસાર કરીને પ્રભાતમાં આચાર્યવર્ય શ્રીમદ્ ભદ્રગુપ્ત ગુરુના ઉપાશ્રયે પહોંચ્યા. ચદ્રમાના દર્શનથી સાગર જેમ ઉદ્ધાસને પામે, તેમ દૂરથી શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આવતા ભેઠને, દશ પૂર્વના ધણી એવા પણ શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરુમહારાજ, પરમ આનન્દથી ઉદ્ધાસને પામ્યા. પરમ ઉદ્ધાસને પામેલા એ આચાર્ય-મહારાજ વિચારવા લાગ્યા કે-“અહો! આના સૌભાગ્યે કરીને મને એવા પ્રકારની ભુદ્ધિ થાય છે કે-શુ હું આને આલિંગન કરે કે શુ હું આને મારા ખોળામાં ખેસાડું?”

જેવી પ્રસિદ્ધિ હતી તેવી જ શ્રી વજ્રસ્વામિજીની આકૃતિને ભેઠને અને વિચારીને, શ્રી ભદ્રગુપ્ત નામના એ દશ પૂર્વધર મહામુનિએ નિશ્ચય કર્યો કે-‘આ વજ્ર જ છે.’

પાસે આવીને વન્દનની અભિમુખ થયેલા શ્રી વજ્રને શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરુ ભેટી પડ્યા ખરેખર, બલવતી ઉત્કણા વિનયની રાહ નથી જોતી એ પ્રમાણે ભેટ્યા બાદ પોતાનાં ખોળામાં ખેસાડીને, શ્રી ભદ્રગુપ્ત નામના આચાર્યમહારાજ શ્રી વજ્રસ્વામિજીના મુખકમલ ઉપર પોતાના નેત્રોને લૂગપણાને પમાડતા થકા શ્રી વજ્રસ્વામિજીને કહેલા લાગ્યા કે-“હે વજ્રઋષિ! શું તારો વિહાર સુખપૂર્વક થયો? તારું શરીર રોગરહિત છે? તારું તપ નિર્વિધનપણે થાય છે? તારા ગુરુ કુશલ છે? શું તું કોઈ કાર્યને ઉદ્દેશીને અહીં આવેલો છે? આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તું અમને આપ અને અમને પ્રમુદિત કર.”

મહાપુરૂષો :

મહાપુરૂષોની આ દશા, શુ આજના ઈર્ષ્યાલુઓને માટે અભ્યાસ કરવા જેવી નથી? શાસનના એક પ્રભાવક બાળ મહર્ષિને ભેઠને, દશ પૂર્વના ધણી એવા પણ આચાર્યભગવાન સદ્ ભાવનો કેવો વિશદ ઝરો વહાવી રહ્યા છે? વદનની પણ

અપેક્ષા વિના, તેઓ કયી રીતિએ વર્તી રહ્યા છે? અન્યથી
પણ—‘કાઈ મારી પાસે જાનતો લેનારો આવનારો છે અને
તે પણ બધું જ લઈ લેવાનો છે’—એમ જાણીને, આનંદ
અનુભવતા એ આચાર્યમહારાજ, શ્રી વજ્ર નામના બાલ
ઋષિને જોઈને, જાણે કે—મહા આનંદના સાગરમાં નિમગ્ન
બની ગયા છે. આવા મહાપુરુષો જગતના સાચા કટપતરંગો છે.
જેઓ મહાન બનવાને ઈચ્છતા હોય, તેઓએ હૃદયને આટલું
સરલ અને વિશાલ તથા સદ્ભાવના પ્રવાહોને વહાવતું બના-
વવું પડશે ક્ષુદ્ર હૃદયના આત્માઓ, મહાપુરુષો બન્યા પણ
નથી અને બનવાના પણ નથી. ઈર્ષ્યાખોર વૃત્તિથી પીડાતા
મોટાઓ, એ નામના મોટાઓ છે એવા મોટાઓ શાસનના
શશુગાર નથી પણ શ્રાપ છે. જાતપ્રભાવકો કદીજ સદ્ભાવથી
ભરેલા હૃદયને ધરીજ શકતા નથી. સદ્ભાવપૂર્ણ હૃદય તો
શાસનપ્રભાવકોના ભાગ્યમાં જ સરજાયેલું છે. સાચા આરા-
ધકભાવથી ઓતપ્રોત બનેલા મહાપુરુષો જ આવા ઉમદા
હૃદયને પામી શકે છે સાચા સમ્યગ્દર્શનનો, સમ્યગ્જ્ઞાનનો અને
સમ્યક્ચારિત્રનો આનંદઆરાધકભાવથી પરવારેલાઓના ભાગ્યમાં
હોતો જ નથી. રત્નત્રયીના સાચા ઉપાસકોનું હૃદય હમેશાં
ઉત્તમ આત્માઓને માટે અમૃતઝરતું જ હોય છે. શાસનસમર્પિત
આત્માઓ પ્રત્યે જેઓનું હૃદય કલુષિત હોય છે, તેઓ મહાન
ગણાતા હોય તો પણ, સસારના જ મુસાફરો છે જ્યારે
ગુણસપન્ન આત્માઓના શ્રવણથી પણ જે આત્માઓ અપૂર્વ
આનંદનો અનુભવ કરે છે, તેઓ લઘુ હોય તો પણ મુક્તિ-
માર્ગના મુસાફરો છે. મુક્તિમાર્ગના મુસાફરો એટલે ગુણના
જ પૂજારી એવા આત્માઓ જાતની મહત્વાકાંક્ષા રૂપ મરકીથી
દૂરજ ભાગનાગ હોય. એવાઓની ઉપાસનાથી માનાકાંક્ષી
આત્માઓનું પણ માન ગળી જાય છે. એવા પુણ્યપુરુષોના
નામસ્મરણ માત્રથી પણ ઉત્તમ આત્માઓને એમ થાય છે
કે—“સદા જયવતા હો એવા શાસનપ્રભાવકો, કે જેઓ સદ્-

ભાવભર્યા હૃદયથી સદાય જાતની નામનાના વિચારથી પણ પર રહીને શાસનની નામનાને માટે જ પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પી રહ્યા છે !’

દશ પૂર્વેનિ ધરનારા બન્યા :

દશ પૂર્વના ધણી અને શાસનના સાચા શણગાર આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ ભદ્રગુપ્ત મહારાજના સોહાર્દભર્યા પ્રશ્નોથી પ્રમોદમય બની ગયેલા શ્રી વજ્રસ્વામિજી નામના બાકી પરમર્ષિપણ વિનયભરી વાણીમા કહે છે કે-“ પૂજ્યપાદ એવા આપે જે જે સુખવિહાર આદિ પૂછ્યું, તે તે દેવો અને ગુરુઓના પ્રસાદથી તેમ જ છે. હે ભગવન્ ! હું તો મારા ગુરુમહારાજની અનુગ્રાથી આપ કૃપાળુની પાસે દશ પૂર્વેનિ ભણવાને આવ્યો છું, તો તેની વાચનાના દાન દ્વારા આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.”

આ પછી, શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરુમહારાજ પણ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને દશ પૂર્વો ભણાવવા લાગ્યા. ભણતાં ભણતાં ગુરુને સહજ પણ ક્લેશ નહિ પેદા કરતા એવા શ્રી વજ્રસ્વામિજી દશેય પૂર્વેનિ ધરનારા થયા.

અનુગ્રા અને ગણાધીશતા :

દશ પૂર્વેનિ ધરનારા બનેલા શ્રી વજ્રસ્વામિજીએ વિચાર્યું- ‘દે-’ન્યાં ભણવાનું આરમ્બું, અનુગ્રા પણ ત્યાં જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ : આ હેતુથી મારે શ્રી સિંહગિરિજી નામના ગુરુવર પાસે જવું જોઈએ.’

આ પ્રમાણે વિચારીને અને શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરુમહારાજને પૂછીને, મેઘ જેમ પાણી ગ્રહણ કરીને જાય તેમ, શ્રી વજ્રસ્વામિજી પણ દશ પૂર્વેનિ ભણીને દશપુર નગરમા ગયા.

દશ પૂર્વો રૂપી સાગરના પાનને માટે અગસ્તિ જેવા બનેલા અને દશપુર નગરમા આવી પહોંચેલા શ્રી વજ્રસ્વામિજીને, તે જ વખતે શ્રી સિંહગિરિજી નામના ગુરુમહારાજએ પૂર્વોની અનુગ્રા કરી જે સમયે ગુરુમહારાજએ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને પૂર્વોની અનુગ્રા કરી, તે સમયે જુમ્મલક દેવતાઓએ દિવ્ય કુસુમોના પ્રકર આદિથી અદ્ભુત મહિમા કર્યો

આ પછી, આચાર્યભગવાન શ્રી સિંહગિરિજી મહારાજને, મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને ગણુ અપીંતે, અન્ન-પાનાદિનુ પ્રત્યાખ્યાન કયું અને એ રીતિએ કાળ કરીને તેઓ અમર થયા.

આવા એક ઉત્તમ ક્રાંતિના સુશિષ્યના યોગે પ્રભાવક આચાર્યમહારાજના આત્માને અપૂર્વ ક્રાંતિની સમાધિ ઉપજે, એ સહજ છે. અનેક આત્માઓના ઉદ્ધારક મહર્ષિ, એક સાચા પ્રભાવકને ઉત્પન્ન કરવાથી કેટલા બધા તોષને પામે છે, એ શબ્દો દ્વારા વર્ણવાવું એ શક્ય નથી. એક ઉત્તમ આત્માને ગણુ સોપી, અન્નાદિને વોસિરાવી, સમાધિદશામાં આયુષ્યના અન્ત સમયને ભેટવું, એ શ્રી જ્ઞેનશાસનનું પડિત-મરણ છે આવું મરણ પણ ખરેખર મહોત્સવભૂત છે.

જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં ત્યાં પ્રભાવના

હવે લખ્ય જનો રૂપી કૈરવોને વિકસિત કરવાને માટે ચદ્રમા સમા અને પાંચસો મુનિવરોથી પરિવૃત્ત બનેલા, અતિમ દશ પૂર્વાધર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ પૃથ્વી ઉપર વિહરવા લાગ્યા. વિહાર દ્વારા પૃથ્વીને પાવન કરતા શ્રી વજ્રસ્વામિજી જ્યાં જ્યાં પધારતા હતા, ત્યાં ત્યાં એવા પ્રકારની ખ્યાતિ થતી હતી કે-

“અહો અસ્યોજ્જ્વલં શૌલ-મહો લોકોત્તરં શ્રુતસ્મ ।

અહો સૌભાગ્યમનઘ-મહો લવણિમાદ્મુતઃ ॥૧॥ ”

અહો ! આ આચાર્યભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું ઉજ્જ્વલ શીલ, અહો લોકોત્તર શ્રુત, અહો દોષ વિનાનું સૌભાગ્ય અને અહો અદ્ભુત લાવણ્ય !

અતિ સુદર રૂપના પ્રતાપે આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ જ્યાં જ્યાં પધારતા હતા, ત્યાં ત્યાં તેઓના પ્રતાપે શાસનની ખૂબ જ પ્રભાવના થતી હતી, આ વાત આથી ખૂબ જ સ્પષ્ટ થાય છે ખરેખર, સુન્દર રૂપની સાથે સુન્દર શીલ અને લોકોત્તર શ્રુત ખૂબ જ આકર્ષક બને છે.

પરમ પુણ્યોદયથી રૂપને પામેલા આત્માઓ, જે ધર્મના આરાધક અને અને વિશિષ્ટ દ્રાવિની શક્તિઓના સ્વામી અને, તે તેઓ શાસનના પરમ પ્રભાવક બની શકે છે, આ વાત અત્યાર સુધીના પ્રસંગથી સારી રીતિએ સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે.

સાધ્વીઓ દ્વારા કરાતી સ્તુતિ :

હવે આપણે—“ જન્માન્તરમાં ક્યાં છે સુકૃતો જેણીએ એવી એક ગૃહપતિની પુત્રી, શ્રી વજ્રસ્વામિણી નામના મુનિને વિષે થયેલા રાગના પ્રતાપે, સેકડો દુઃખોને હરનારા ચારિત્રને પામી ”—આ વાતને લગતો પ્રસંગ પણ જોઈ લઈએ.

પાટલીપુત્ર નામના નગરમાં ધન નામનો એક શેઠ વસતો હતો. તે જેમ વિપુલ લક્ષ્મીનો સ્વામી હતો, તેમ નિર્મલ ગુણલક્ષ્મીનો પણ સ્વામી હતો. ધનસપન્ન હોવા ઉપરાન્ત ગુણસમૂહથી પણ શ્રેષ્ઠ હોવાના કારણે, લોકમાં તે સુંદર ખ્યાલિને પામ્યો હતો. તે ધનશેઠને એક કન્યા હતી, કે જે કન્યાનુ નામ રૂકિમણી હતું. સુંદર રૂપને માટે વિખ્યાત રૂકિમણી જાણે પુનઃ પણ ધનશેઠની કન્યા રૂપે જન્મી હોય, એવો આ કન્યાના રૂપથી ભાસ થતો હતો.

તે ધન શેઠની માલીકીની એક યાનશાલા હતી. આ યાન-શાલામાં, દશ પૂર્વધર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિણી મહારાજની આજ્ઞામા વિચરતી સાધ્વીઓનો નિવાસ હતો. નિર્મલ આશયને ધરનારી એ સાધ્વીઓ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિણી મહારાજના ગુણોની નિરતર સ્તુતિ કર્યા કરતી હતી.

ખરેખર, ગુરૂઓના ગુણોની સ્તવના કરવી, એ પણ સ્વાધ્યાય અને આવશ્યક સમી વસ્તુ છે. સ્વાધ્યાય અને આવશ્યક જેમ આત્માને નિર્મલ અને ગુણસપન્ન બનાવે છે, તેમ સદ્ગુરૂઓના ગુણોની સ્તવના પણ આત્માને નિર્મલ અને ગુણમંપન્ન બનાવે

છે. દોષોના નાશમાં અને ગુણોના પ્રકટીકરણમાં, સ્વાધ્યાય અને આવશ્યક જેમ અનેક રીતિએ પ્રેરક અને સહાયક બની શકે છે, તેમ સદ્ગુરુઓના ગુણોની સ્તવના પણ અનેક રીતિએ પ્રેરક અને સહાયક બની શકે છે. શિષ્યો અને શિષ્યાઓને માટે, સદ્ગુરુ એ તો સુરતરૂ છે સદ્ગુરુ રૂપ સુરતરૂની છાયામાં સયમની આરાધના સુશક્ય બને છે. એ છાયાને પામેલા યોગ્ય આત્માઓ, પોતાની આરાધનાને દિન-પ્રતિદિન વધુ ને વધુ ઉત્ત્વલ બનાવે છે. સદ્ધર્મની આરાધનામાં સ્થિરતા, ઉત્ત્વલતા અને વૃદ્ધિ માટે સદ્ગુરુની પવિત્ર છાયા ખહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સદ્ગુરુ રૂપ સુરતરૂની છાયાની અવહીલના કરનારા આત્માઓને, માર્ગથી પતન પામતા અને અનેક આત્માઓના ઉન્માર્ગના કારણ બનતાં, વાર લાગતી નથી. સદ્ગુરુ રૂપ સુરતરૂની પવિત્ર છાયા તેઓને જ રચતી નથી, કે જેઓ પાપ-વિચારથી પીડાતા હોય છે અને એ કારણે સ્વચ્છન્દપણે વર્તવાને માટે તલસતા હોય છે. સુયોગ્ય આત્માઓને તો, સદ્ગુરુની પવિત્ર નિશ્રામા બાલભાવે વર્તવાનું જ પમંદ હોય છે. કારણ કે-એ નિશ્રા દોષનાશિની અને ગુણુજનની છે, એમ તેઓ માનતા હોય છે.

સદ્ગુરુ રૂપ સુરતરૂના ઉપકારને સમજનાર આત્માઓને મન, સદ્ગુરુ રૂપ સુરતરૂના સદ્ગુણોની સ્તુતિ, એ સ્વાધ્યાય રૂપ અને આવશ્યક રૂપ હોય, એમા શક્યને અવકાશ જ નથી. પણ આ વાત સુશિષ્યો અને સુશિષ્યાઓ માટેની જ છે. જેઓ શિષ્ય બન્યા વિના જ ગુરુ બનવાની ઇચ્છાવાળાઓ હોય છે, તેઓ તો પોતાની પ્રશસામાયી પરવારે જ શાના, કે જેથી સદ્ગુરુઓના ગુણુસ્તવને કરે? એવાઓ પોતે પોતાનામાં જ એટલા બધા ગુણો હોવાનું માની બેઠા હોય છે કે-જે ગુણોની પ્રશસા કરવામાંથી તેઓ પરવારતા જ નથી બે કદાચ દુરસદ મળે તો સદ્ગુરુઓની પણ નિંદા ન કરે, એ જ

તેઓ માટે મોટી ગુરુભક્તિ ગણાય. આવાઓની છાયા પણ સુશિષ્યોએ અને સુશિષ્યાઓએ વર્જવા યોગ્ય છે. સુશિષ્યો અને સુશિષ્યાઓમાં રહેલી કૃતજ્ઞતા જ, તેઓને માટે સદ્ગુરુઓના ગુણસ્તવને સ્વાધ્યાય રૂપ અને આવશ્યક રૂપ બનાવે છે. એવી કૃતજ્ઞતા આવ્યા વિના, કલ્યાણ એ દૂરની વસ્તુ છે. આત્મ-શ્લાઘામાં અને પરનિન્દામાં રાત્રનારા આત્માઓને માટે કલ્યાણ પ્રાપ્ય જ નથી. એવા આત્માઓ સાચી કૃતજ્ઞતાને ધરનારા હોતા જ નથી અને કૃતજ્ઞતાહીન શિષ્યો અને શિષ્યાઓમાં સદ્ગુરુઓની ગુણસ્તુતિ કરવાનો સદ્ગ્રહ આપવો, એ શક્ય જ નથી.

રૂકિમણીની પ્રતિજ્ઞા

ધનશેઠની યાનશાલામાં રહેલી સાધ્વીઓમાં કૃતજ્ઞતા ગુણ વિદ્યમાન હતો અને એથી જ એ સાધ્વીઓએ ગુરુગુણના સ્તવને સ્વાધ્યાય અને આવશ્યક સમો બનાવી દીધો હતો. સાધ્વીઓના મુખે થતી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજના સૌભાગ્યની સ્તવના, ધનશેઠની પુત્રી રૂકિમણી પણ સાંભળતી. આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજની તે તે સૌભાગ્યકથાને સાંભળવાના પરિણામે, તે પરમર્ષિ પ્રત્યે રૂકિમણી અનુરાગવતી બની. રૂકિમણીનો એ અનુરાગ નિરતર વૃદ્ધિને પામવા લાગ્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે-શ્રીમતી રૂકિમણીએ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજને જ પોતાના પતિ તરીકે પોતાના અન્તરમાં સ્થાપિત કરી દીધા. તેણીએ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે-“શ્રી વજ્રસ્વામિજી જો મારા ભર્તા થશે, તો તો હું ભોગોને ભોગવીશ. પણ જો તેઓ મારા ભર્તા નહિ થાય, તો મારે ભોગોએ કરીને સર્પ” . કારણ કે-પતિ વિના ભોગો ભોગવવા એનો અર્થ જ શો છે ?”

રૂકિમણીની મક્કમતા :

આ જાતિની પ્રતિજ્ઞાને કરી બેઠેલી રૂકિમણી, તેણીને જે કોઈ વરનારા ઉપસ્થિત થતા હતા, તે સદ્ગુણોને મુખ

મરડવાની લીલાથી નિષેધતી હતી. રૂઢિમણી અન્ય કાઈને જ નહિ, પણ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજને પરણવાને ઇચ્છે છે, એ વાતની સાધ્વીઓને પણ ખબર પડી. સાધ્વીઓએ ત્યારે તેણીની આ દશા જાણી, ત્યારે સાધ્વીઓ પણ આશ્ચર્ય જ પામી. સાધ્વીઓએ તેણીને કહ્યું કે—“ ખરેખર, તું તો મુગ્ધા છો . અને એ જ કારણ છે કે—તું પ્રવર્જિત અને વીતરાગ એવા પણ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને વરવાની ઇચ્છાવાળી થઈ છો. ”

સાધ્વીઓના આ કથનથી શ્રીમતી રૂઢિમણી ન ગલરાણી કે ન મુઝાણી તેણીએ તો એક સતી સ્ત્રી પોતાના પતિને માટે જેવો જવાબ આપે, તેવો જ જવાબ આપ્યો. તેણીએ સાધ્વીઓને કહ્યું કે—“જે શ્રી વજ્રસ્વામિજી પ્રવર્જિત છે, તો હું પણ પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરીશ. જે ગતિ તેમની, તે જ ગતિ મારી. ”

શ્રીમતી રૂઢિમણી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ પ્રતિ રાગિણી બની છે—એ વાત સાચી છે . છતાં ય એનું હૃદય કાઈ જૂદી જ જાતિનું છે. સાધુ બનેલા શ્રી વજ્રસ્વામિજી પોતાનો પત્નિ તરીકે સ્વીકાર કરે તો તેમ અને તેમ ન બને તો પોતે સાધ્વી થવું પણ બીજી રીતિએ તો સસારને નહિ જ ભોગવવો, આ નિશ્ચય પણ તેણીનો ઘણો જ મજબૂત હતો. આ જ કારણે, તેણીએ બીજી કાઈ પણ વાત નહિ કરતાં, એ જ વાત કરી દીધી કે—“ તેઓ પ્રવર્જિત છે, તો હુંય પ્રવ્રજ્યાનો સ્વીકાર કરીશ. જે તેમની ગતિ, તે જ મારી ગતિ. ”

એ મુનિવરો

તે પછી કાઈ એક સમયે, ધર્મદેશના રૂપ પાણીને વરસાવવાને માટે મેઘ સમા આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ પણ વિહાર કરતા કરતા પાટલીપુત્ર નામના તે પત્તનમા પધાર્યા. ‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ પધારી રહ્યા છે. ’—એવા સમાચારને સાંભળીને, તે જ

સમયે પરિવાર સહિત ખાટલીપુત્ર પત્તનનો પાર્થિવ શ્રેષ્ઠ ઋદ્ધિ સાથે સામે ગયો. રાજ્યએ સામેથી આમ-તેમ વૃદ્ધભૂત થયેલા અને તપ રૂપ લક્ષ્મીથી શોભતા, શ્રી વજ્રસ્વામિજી નામના ઋષિના મુનિવરોને આવતા જોયા. આ સધળાય મુનિવરો દીપ્તિશાલી, મધુર આકારવાળા, વિકસિત મુખવાળા, પ્રિય બોલનારા, કર્ણુરસના સાગર, સમતાને ભજનારા અને મમતા વિનાના હતા.

મુનિવરો અને તપ :

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજના મુનિવરોનું આ વર્ણન, કોનાં મનને મુગ્ધ ન કરે ? વિહાર કરીને ચાલ્યા આવતા મુનિવરોને જોઈને રાજાને થયેલો ભાસ, આપણને અનેક વિચારો આપે છે. એ સધળાય મુનિવરો ઉત્તમ કોટિના જ ભાસે છે. રૂપ અને ક્રાંતિની પ્રાપ્તિ બંને ભાગ્યોદયને આધીન હોય, પણ તપનુ તેજ તો મુનિવરોના શરીર ઉપર ઝગહગવુ જ જોઈએ જે મુનિવરો તપને તાપ રૂપ માનીને તેનાથી દૂર જ રહેતા હોય, તેઓ ભવ્ય જીવોને ધર્મની પ્રાપ્તિનું કારણ કયી રીતિએ બને ? બાહ્ય અને અભ્યન્તર તપને તપી રહેલા મહર્ષિઓ, જાતવાળા વિરોધિના પણ મસ્તકને અવનત બનાવ્યા વિના ન જ રહે. અનશન, ઉતોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સલીનતા-એ બાહ્ય તપના છ પ્રકારો છે. ઉત્કૃષ્ટ કોટિના અનશન તપને આચરનારાઓ, ઉતોદરતા આદિ બાહ્ય તપોને પણ આરાધનારાઓ જ છે, એમ કહેવામા લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી. અશન વિના સયમમો નિર્વાહ આદિ શક્ય ન હોય, તો ભોજન કરવા છતાં ઓછો આહાર કરનારા આત્માઓની પણ બલિહારી જ છે. અનશનનો સાચો ઉપાસક અશન કરવું પડે તોય ઉતોદરતા આદિને ચૂક નહિ. તેમ છતાંય તે અનશન માટે જે સામર્થ્ય નથી ધરાવતો, તે અપેક્ષાએ તેને માટે અનશનની પ્રધાનતા જરૂર ગણાય; પરંતુ

ઉપવાસ આદિ રૂપ અનશનને આચરનારા આજના ધણા ખરાઓની દશા એટલી બધી વિલક્ષણ છે કે-તેઓ ભૂખ્યા રહી શકે છે, પણ ખાવા ખેડા પછી ઉણા રહી શકતા નથી. ઉણા રહી શકનારા પણ વૃત્તિનો સંક્ષેપ કરવા જોગી અવસ્થાથી પરદુઃખ હોય છે : અને વૃત્તિનો સંક્ષેપ કરનારા પણ સંક્ષેપ કરતી વેળાએ રસત્યાગની વૃત્તિનો નહિ પણ રસલોતુપ વૃત્તિનો અનુભવ કરાવે છે. આજના બધા જ અનશનને આચરનારાઓ આ જાતિના છે એમ નથી : પરંતુ મોટા વર્ગ એવો હોવાનું જણાય છે, કે જે વર્ગને જોઈને એમ કહેવું પડે કે-‘અમુક જાતિના ક્ષયોપશમ આદિના પ્રતાપે એવાઓમા ઉપવાસ આદિ કરવાની તાકાત ભલે હોય : પણ ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગ તો, એ ખીચારાઓને માટે પ્રાય અસાધ્ય જ જણાય છે.’ એ અસાધ્યતાના પ્રતાપે ઉપવાસ, છટ્ટ અને અદ્વમ આદિ વિકૃષ્ટ તપના કરનારા પણ એવાઓ, જ્યારે ઉનોદરતા આદિના અભાવમાં ધણી જ દયાપાત્ર દશાને ભોગવતા દેખાય છે, ત્યારે દયાથી ભીજાએલું હૃદય ઉદ્વિગ્ન બને એ અસ્વાભાવિક નથી. ઉપવાસ આદિ તપને ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં તપનારા પુણ્યશાલિઓ, જ્યારે ઉત્તર પારણે અને પારણે આકાંઠ અને અકળામણુ-તે પણ કારમા પ્રકારની-થાય એવા પ્રકારથી ભોજન કરતા દેખાય, ત્યારે એવાઓને માટે ઉનોદરતા તપની પ્રધાનતાને વર્ણવવી, એ ખૂબ જ આવશ્યક ચર્ચ પડે છે અને એ વર્ણન જ એવા આત્માઓને જો ભાગ્યશાલી હોય તો જાગૃતિ કરાવનાર નિવડે. ભોજનને પચાવવાની દવાઓ લઈ-ઘર્ષિને પણ ખૂબ ખાનારા અને આજોટી-આજોટીને ભોજનના દિવસોને પસાર કરનારા-ઓને માટે, દ્રવ્ય ઉનોદરતાની પ્રધાનતાને દર્શાવનારા વર્ણનો ખૂબ જ જરૂરી છે. જો ભાવથી ઉનોદરતાની વાત વિચારીએ, તો વર્ષો સુધી સંલેખના કરીને તૈયાર થયેલા કષાયયુક્ત મુનિને અનશનની મના કરી છે, એ વાત ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે. અતિમ ક્રાંતિના અનશનોને આરાધવાને માટે, એ ઉનોદર-

તાની ખૂબ જ પ્રધાનતા છે. આવી જ દશા, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગના સંબંધમાં પણ સમજવા જેવી છે. ઉપવાસ આદિ કરવા છતાં પણ, વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગના સંબંધમાં સમજીએ તો પણ દુર્ભાવ પેદા કરાવે એવી દશા હોય, તો તેવાઓ આગળ ઉત્તોદરતાની માફક વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગની પણ પ્રધાનતાને વર્ણવવી જરૂરી થઈ પડે છે. વૃત્તિસંક્ષેપ અને રસત્યાગના અભાવમાં કદી કદી ઉપવાસ આદિ પણ નિંદાય છે. ઉપવાસ આદિ રૂપ અનશન આદિના કરનારા, પણ શરીરના મમત્વથી ઓતપ્રોત થયેલાઓ, કાયકલેશ અને સંલીનતાના સંબંધમાં ઘણા જ કાયર હોય છે. આવાઓ સામે તે તે તપોની પ્રધાનતાને વર્ણવવામાં જ માર્ગાનુસારી ઉપદેશકતા છે.

પાપના ડર આદિની આવશ્યકતા :

આ બાહ્ય તપો અને પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ અભ્યંતર તપો, એ ખરેખર મુનિવરોના સયમને ઉજ્જવલ બનાવનારા છે. આ બાર પ્રકારના તપોની યથાશક્તિ ઉલ્લાસપૂર્વક આરાધના કરનારા મુનિવરો, ખરે જ તપસ્તેજથી સુંદર પ્રકારની દીપ્તિના ધારક બની શકે છે.

બાહ્ય તપોની આરાધના સાથે અભ્યંતર તપોમાં રમવા માટે, પાપનો ડર તેમજ થયેલા પાપની શુદ્ધિ માટેની ખૂબ જ આતુરતા જોઈએ. થઈ ગયેલ પાપની શુદ્ધિને ધ્વંષતા એવા આત્માઓને માટે નમ્રતા પણ જોઈએ એટલું જ નહિ, પણ નમ્રતાની સાથે ભક્તિ, શ્રુતની પ્રાપ્તિ આદિનો અલિભાષ, કાયા પ્રત્યેનો પણ તીવ્ર વિરાગ અને સુંદર વિચારોમાં જ આનંદ, આવું આવું પણ ઘણું જ જોઈએ આવી ઉમદામાં ઉમદા દશાને ધરનારા મુનિવરો, કદાચ સુરૂપસ પન્નન પણ હોય અને તેવા પ્રકારના આકર્ષક આકારને ધરનારા પણ ન હોય, તે છતાં ય તેમની આતરિક ઉત્તમતાઓના પ્રતાપે તેઓ મધુર આકારવાળા અને વિકસિત મુખવાળા હોવા, એમાં સહજ પણ અસંભવિત નથી. હૃદયની ઉમદા વૃત્તિ, આકારથી મધુર અને

મુખથી વિકસિત બનાવવામાં ધણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. હૃદયની ઉમદા વૃત્તિના અભાવમાં આકારની મધુરતા અને મુખની વિકસિતતા, એ દમ્ભાદિનુ જ પરિણામ હોઈ શકે છે. દમ્ભાદિથી આણેલી મધુરતા અને મુખની વિકસિતતા, જોનાર જોયે તો, તેના અંતરમાં અસહભાવને જ જન્માવનાર નિવડે છે. મુનિવરોમાં તો આકારની મધુરતા અને મુખની વિકસિતતા એવી જોઈએ, કે જોઈ જોનાર જો યોગ્ય હોય, તો તેનો આત્મા મુનિભાવનો અર્થો બની જાય.

મમતા આદિથી ભરેલા સાધુઓ :

અવ્યાખ્યાન અને પરપગ્ગિવાદ આદિ લય કર કાટિનાં પાપ-સ્થાનોના આસેવનથી સર્વથા અલિપ્ત રહેનારા મુનિવરો જ, સાચા પ્રિયવદ બની શકે છે. શુદ્ધ ધર્માસમિતિના ઉપયોગપૂર્વક ચાલનારા અને ભાષાસમિતિના ઉપયોગપૂર્વક જ બોલનારા મુનિવરો, એ સાચે જ મધુરબોલા હોય છે. આવા આત્માઓ જ, સાચા કંઠણાના સાગર હોય છે. આ સઘળા અનુપમ દશાઓને પામવાને માટે, મમતાના અભાવની અને સમતાના સહભાવની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. આવા જ સાધુઓ સદાય ગણના અલંકાર રૂપ છે. મમતાથી ભરેલા, સમતાથી પરવારેલા, કંઠેણારસનો અભાવ દર્શાવે એવી પ્રવૃત્તિઓના કરનારા, વિકથાઓના રસિયા અને નિદા આદિમાં શૂરા-પૂરા તેમ જ એ જ કારણે વિકૃત મુખવાળા અને આકારમાં લય કર તથા તપસ્તેજથી રહિત એવા મુનિઓ, એ ગણુને કલહ આદિથી કલંકિત કરનારા હોઈને, ગણુને માટે પણ શ્રાપ રૂપ છે એવા મુનિઓના ગુરૂનો પણ તે પૂરતો પૂર્ણ પાપોદય જ ગણી શકાય એવા ગણુના આચાર્યની પણ સદ્ગતિ દુર્લભ અર્થ જાય છે.

રાજાની મુંઝવણ :

પરંતુ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજ જેવા મહાપુરુષોના ગણુના સાધુઓ, રાજાએ જેવા જેવા તેવા

જ હોય, એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. અનુપમ કાટિના ગણનાયકતો ગણુ ગુણુગણુતો લડાર હોય, એમાં આશ્ચર્ય નથી. સમર્થ કાટિના એ ગણનાયકના ગુણુગણુસ પત્ર મુનિવરોને જોઈને, રાજા મુઝાઈ જાય છે કે-“આમાં ગણનાયક એવા ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી કાણુ? હું તો એ જાણુતો નથી અને પ્રથમ વન્દન મારે તેમને જ કરવું જોઈએ, તો મારે કરવું શું?”

જો કે-સર્વ મુનિવરોને દ્યુતિશાલિતા આદિથી સુસ પત્ર જોઈને અને ગણનાયક આચાર્યભગવાનને પ્રથમ વન્દન કરવાને ઇચ્છતા હોવા છતાં પણ ગણનાયક આચાર્યભગવાનને નહિ પિછાણતા એવા રાજાને, આવી મુઝવણ થવી એ સહજ છે પરંતુ એ વાત સાથે જ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-રાજાએ હજી આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજાને જોયા જ નથી અને આચાર્યભગવાને પણ પોતાનું રૂપ સંક્ષેપી લીધેલું છે.

સૌ કમ એમ ?

એતો ખૂલાસો આગળ આવવાનો છે.

મુનિવરોની વિનયશીલતા :

રાજાએ ક્ષણભર મુઝવણનો અનુભવ કર્યો, પણ પછી તો મુઝવણને ટાળવાનો જ માર્ગ સ્વીકાર્યો. આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજાના શિષ્યોને રાજાએ વિનયથી પૂછવા માંડ્યું કે-‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજા આ છે?’ વળી પૂછ્યું કે-‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજા તે છે?’ વળી પૂછ્યું કે-‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજા પેલા છે?’ આ રીતે રાજાએ કલ્પના કરી-કરીને જૂદા જૂદા મુનિવરોને ઉદ્દેશીને, આચાર્યભગવાનના સંબંધમાં, મુનિવરોને પૂછવા માંડ્યું.

મુનિવરોએ કહ્યું કે-‘અમે તો પરમ ઉપકારી શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજાના શિષ્યો છીએ. એ મહર્ષિ તરીકે અમને ધારે નહિ. કયા સૂર્ય સમાન આચાર્યભગવાન અને કયાં ખદીત સમાન અમે?’

મુનિવરોનો આ જાતિનો ઉત્તર પણ, એ મહાત્માઓની વિનયશીલતાનો સૂચક છે. એક રાજાની સમીપે પોતાના તારક ગુરૂવને સૂર્ય સમાન જણાવીને, એ તારકની અપેક્ષાએ પોતાની જાતને ખજવા તરીકે ગોળખાવતી, એ નાની-સૂની વસ્તુ નથી. સદ્ગુરૂઓની છાયામાં સ્વપર-હિતની સાધના કરવામા રત રહેનારા મુનિવરોને માટે આ વસ્તુ જેમ તદ્દન સ્વાભાવિક છે, તેમ આજના કેટલાક ઉદ્ધ અને ધમડી સાધુઓને માટે આશ્ચર્યકારક પણ છે. આજે કેટલાકો એવા પણ છે, કે જેઓ પોતાના પરમ તારક ગુરૂદેવ કરતાં પણ પોતાને ગુણાધિક માને છે અને સામાન્ય પણ શ્રાવકો આદિની પાસે એ માન્યતા વ્યક્ત કર્યા વિના તો તેઓને એન પણ પડતું નથી. અમુક અમુક શક્તિઓ શિષ્યોમાં યુર કરતાં પણ અધિક હોવી, એ કાઈ અસભવિત વસ્તુ નથી : પરંતુ એવી શક્તિઓને પામેલાઓએ તો સવિશેષ વિનય-શીલતા કળવવી જોઈએ. સાચી વિનયશીલતાના અભાવે તો, તારક નિવડવાને લાયક શક્તિઓ પણ અધ પાતનું કારણ બને છે, જ્યારે સાચી વિનયશીલતા દ્વારા શક્તિઓનો સુંદર ઉપયોગ સાધી શકાય છે.

આચાર્યભગવાનનું દર્શન અને દેશના :

અહીં તો સર્વ મુનિવૃન્દોને પૂછતાં પૂછતા રાજા આગળ વધી રહ્યા છે. એ રીતિએ આગળ વધી રહેલા રાજાએ, મોહ રૂપ પર્વતને ભેદવાને માટે વજ્ર સમાન આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજીને ગણુની પાછળ રહેલા જોયા. એ તારકના દર્શન થતાંની સાથે જ, રાજાનું હૈયું હર્ષથી ઉભરાયું અને મસ્તક વિનયથી ઝુક્યું. પોતાના મુકુટમા જડેલાં રત્નોનાં કિરણો રૂપ પાણીથી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજના પાદોને જાણે કે સ્નાન કરાવતા હોય તેમ, રાજાએ ભદ્રારક શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજને વન્દન કર્યું. આ રીતિએ રાજાએ નિકટમાં આવીને અને અત્યન્ત નમીને વન્દન કર્યા બાદ,

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રચરિત્ર મહારાજ પણ ઉદ્યાનમાં એક વૃક્ષની છાયામાં વિગળ્યા. નિષદા ઉપર વિરાજમાન થએલા આચાર્યભગવાનના પાદોનુ રાજ્યએ સુગન્ધવાળા ચક્ષુર્દર્શન દ્વારા અર્ચન કર્યું. આ પછી આચાર્યભગવાને પણ સુધા સમાન મધુર વાણીથી દેશના દીધી સુધા સમાન મધુર વાણીથી પણ દેવાએલી એ દેશના, મોહ રૂપ અન્ધકારનો નાશ કરવાને માટે તો, દીપિકા સમાન જ હતી.

અયોગ્યતાથી મીઠી પણ કડવી લાગે :

શ્રી જૈનશાસનના મુનિવરોની દેશના, મધુર વાણીએ યુક્ત હોવા છતાં પણ, તે મોહ રૂપ અન્ધકારને તો ભેદનારી જ હોય છે; અને એ જ કારણે, અતિ મોહાધીન એવા અજ્ઞાન આત્માઓને દેશનાની મીઠાશ પણ કડવાશ રૂપ લાગે છે. સાચી ધર્મદેશનામાં કડવાશ હોવી એ સંભવિત નથી, પરંતુ જ્વરથી પીડાતા માણસને મીઠાઈ પણ જેમ કડવી લાગે છે, તેમ અતિ મોહાધીન આત્માઓને મીઠી પણ દેશના કડવી લાગે છે. પરંતુ એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. આપણને જે શાસન પરમ ઉપકારક લાગે છે, તે જ શાસન ગાઢ મિથ્યાત્વથી રીખાતા આત્માઓને માટે અત્યંત અરુચિર નિવડે છે. એવા પણ ગાઢ મિથ્યાત્વવાળા આત્માઓ હતા અને છે, કે જેઓ શ્રી જૈન-શાસનના પગમ ઉપાસક અને પ્રચારક મહાત્માઓ તરફ ખૂબ જ મત્સર ભાવવાળા હતા અને છે મહાત્માઓ ઉત્તમ ચારિત્રને ધરનારા હોય અને ઉપદેશ પણ યુક્તિસગત તેમજ એકાન્ત ઉપકારક હોય, તે છતાં પણ એ મહાત્માઓને અને એ મહાત્માઓના ઉપદેશને નિન્દનારા, પૂર્વકાળમાં પણ હતા અને વર્તમાન કાળમાં પણ છે. આથી સ્પષ્ટ યાય છે કે—શ્રી જિનાજ્ઞાને અનુસરતી દેશનાની મીઠાશ મીઠાશ રૂપ લાગવાને માટે પણ યોગ્યતા જોઈએ છે. તેવી યોગ્યતાના અભાવે અને કારમી અયોગ્યતાના સદ્ભાવે, મીઠી પણ ધર્મદેશના કડવી લાગે, તો એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ જ નથી.

મીઠાશ અને કડવાશનું માપ પશ્ચિમીની અંતરિક્ષા

જેવી રીતિને આતાઓ અપોત્તે તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ ઉપદેશકો પણ અપોત્તે તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ ઉપદેશકો એવા પણ હોય છે, કે જેઓ કડકા, કડકા જેવી રીતિ છે પણ ધર્મશાસ્ત્રના હાથે તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ જોઈએ, એ વાતને સ્વીકારવા પડે છે કે જેઓ કડકા, કડકા માટે તેવાઓ એવા પણ હોય છે, કે જેઓ કડકા, કડકા એવાના મોઢા રૂપ અપોત્તે તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ નારો જ હોય. એ જાનિતી કે જે કે નારો જ હોય, એ કડકા જ વાણી છે-એ અપોત્તે તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ જ આવી શકે છે એવા પણ કહે છે, કે જેઓ કડકા, કડકા ખાવામાં અત્યંત અવારનવાર હોય, પણ કડકા જેવી રીતિ પ્રાણને હરે. એ મીઠાશ વખાણના જેવી રીતિ કે

સૌ નહિ ન.

એ જ રીતિએ મેંદને કોઈકાની અંતરિક્ષા કે કડકા, કડકા જેવી રીતિ વાણીની મીઠાશ વખાણના જેવી રીતિ, કે જે કડકા, કડકા સ્વાદમાં કડકા હોવા છતાં પણ ખાવામાં કડકા, કડકા જેવી રીતિ આવી વસ્તુઓ કડકા હોવા છતાં પણ કડકા, કડકા જેવી રીતિ છે મીઠાશ અને કડવાશનું માપ પશ્ચિમીની અંતરિક્ષા કે કડકા, કડકા કાટતાં શીખો. આને તો કડકા, કડકા જેવી રીતિ પણ પોતાનાં વખાણ કડકાવાને અપોત્તે તેમ જ કડકા, કડકા વખાણ ન કરે, પણ અવસ્થા પામીને કે જેને કડકા, કડકા એટલે યોગ્યતા ન હોય તો એમને કડકા, કડકા જેવી રીતિ મહારાજની કબ્બા અહીં કડકા, કડકા જેવી રીતિ સમજે કે-‘મારું પોતાનું જ હોય કડકા, કડકા જેવી રીતિ વેષધારિઓ ગમે એવા વેષધારિઓને કે જેઓ કડકા, કડકા પણ પેલાને વખાણ-એટલે એવનું હાથ તેમ જ કડકા, કડકા જેવી રીતિ

મોહને પોપનારૂ વાણીમાધુર્ય નહિ જોઈએ :

શ્રી વીતરાગ-શાસનના ધર્મદેશક બનવા છતાં પણ, જેઓ મોહની નાશક દેશના દેવાને બદલે મોહની પોષક દેશના દેવાને તત્પર બને છે, તેઓ આપોઆપ જ શ્રી જૈનશાસનથી અહિ-ષ્ટ તથા જામ્ય છે. શ્રી જૈનશાસનનો ધર્મદેશક અને મોહનો પોષક-એ વાત જ અસંભવિત છે. આ વાત સંભવિત બનેલી જણાતી હોય, તો તે સાચા મુનિવરથી નહિ, પણ મુનિવેષમાં રહેવા છતાં પણ મુનિભાવથી અળગા રહેલા વેષધારિના જ પ્રતાપથી છે, એમ સમજવું જોઈએ. શ્રી જૈનશાસનના મુનિભાવને પામવો અને ટકાવવો, એ રમત વાત નથી. લોકહરીમાં પડેલાઓ, માન-પાનના અર્થી બનેલાઓ, જાતપ્રભાવનાના પૂજારીઓ અને પૌદ્ગલિક અભિલાષાઓને પરવશ બનેલાઓ, ધર્મદેશના દેવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનવા છતાં પણ, અધર્મદેશનાના દેનારા બને તે સ્વાભાવિક જ છે. એવાઓની દષ્ટિ શ્રીતાઓ આદિની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે, પણ શ્રીતાઓ આદિને મોહમુક્ત બનાવવાની એવાઓની દષ્ટિ હોતી નથી પોતાના કે શ્રીતાઓ આદિના આત્માનું હિત સધાય છે કે હણાય છે, એ વિચારને કારણે મૂકીને-‘હું ધારું છું તે થાય છે કે નહિ ?’-એને જ જોયા કરનારાઓ, એ સાચા ધર્મોપદેશકો જ નથી એવાઓ વાણીની મીઠાશના નામે સુવિહિત મુનિવરોની પ્રવૃત્તિને નિન્દનારા આદિ પણ હોય છે, કારણકે-વાણીનું વાસ્તવિક માધુર્ય કાને કહેવાય, એની જ તેઓને ગમ હોતી નથી જે વાણીમાધુર્ય સ્વપરના હિતનું સંહારક હોય, તે વાણીમાધુર્ય તત્ત્વથી વાણીમાધુર્ય જ નથી તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તો, એના જેવી વાણીની બીજી કાઈ કડવાશ જ નથી પણ આ વસ્તુને સમજનારા યોગ્ય આત્માઓ થોડા જ હોય છે.

રાજાના ચિત્તનું હુરણ :

અહીં તો ક્ષીરાસવલબ્ધિસપત્ન આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્

વજ્રસ્વામિજી મહારાજાએ, પોતાની સુધા સમાન મધુર વાણી દ્વારા, મોહ રૂપ અન્ધકારનો નાશ કરવાને માટે દીપિકા સમાન ધર્મદેશનાને સભળાવી એ ધર્મદેશનાને સાંભળીને રાજા ખૂબ જ તોષ પામ્યા. એ ધર્મદેશનાએ ભાગ્યવાન એવા તે રાજાના ચિત્તને અતિશય હરી લીધું આથી ધર્મદેશના પૂર્ણ થતા, રાજા આચાર્યભગવાનને નમસ્કાર કરીને પોતાના સદને ગયા અને તરત જ અન્ત.પુરમાં રહેલી પોતાની રાણીઓને કહ્યું કે-“ આજ તો મેં ધર્મદેશના રૂપ ક્ષીરના સાગર સમાન આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજા, કે જેઓ આપણા નગરના બહારના ઉદ્યાનમાં આવાસ કરીને રહ્યા છે, તેમને વદન કર્યું. શું એમનું રૂપ ? શું એમનો ઉપદેશ ? એ તારકને મેં વદન કર્યું”, એથી મારાં ગાત્રો કૃતાર્થતાને પામ્યા એ તારકનાં મેં દર્શન કર્યા, એથી મારી આખો કૃતાર્થતાને પામી : અને એ તારકે દરમાવેલા ધર્મને મેં સાંભળ્યો, એથી મારા જ્ઞાન કૃતાર્થપણાને પામ્યા. હું તો મારા દિવસ તરીકે દિવસને આજે જ માનું છું, કે જે દિવસે જ્ઞાનસૂર્ય એવા શ્રી વજ્રસ્વામિજી નામના આ પરમર્ષિનું મને દર્શન થયું શ્રી વજ્રસુત્રિવરના દર્શન માત્રથી પણ હું મને ધન્ય માનું છું, તો પછી તેઓશ્રીના શ્રીમુખે શ્રી અરિહત પરમાત્માએ દરમાવેલા ધર્મને મેં સાંભળ્યો, એને માટે તો કહેવું જ શું ? ”

રાજાએ કરેલી આ પ્રશંસા, જેમ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજાની અનુપમ શક્તિનો ખ્યાલ આપનારી છે, તેમ રાજામાં રહેલી સુંદર યોગ્યતાનો પણ ખ્યાલ આપનારી છે રાજાનું મન કેટલું બધું હરાઈ ગયું છે, તેની રાજાના આ કથન દ્વારા પણ કટપના થઈ શકે તેમ છે ગાત્રો જ્ઞાન ધણું કર્યું, નેત્રો દ્વારા ધણું જોયું અને કાનો દ્વારા ધણું સાંભળ્યું, પણ એથી ન ગાત્રો કૃતાર્થ થયા, ન નેત્રો કૃતાર્થ થયા કે ન જ્ઞાન કૃતાર્થ થયા. ગાત્રોની, નેત્રોની અને કાનોની

કૃતાર્થતા તો આજે જ સંધ્યાઈ કારણ કે-જ્ઞાનસૂર્ય એવા મહર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજીને વન્દન કર્યું, એ તારકતુ દર્શન કર્યું અને એ તારકતા શ્રીમુખે આર્હત ધર્મતુ શ્રવણ કર્યું આજ સુધી વીતાવેલા દિવસો પણ રાત્રિ જેવા જ હતા. કારણ કે-જ્ઞાનસૂર્ય એવા શ્રી વજ્રર્ષિનું દર્શન થયું નહોતું. ખરેખર, જેમનું દર્શન પણ ધન્ય બનાવનારું છે, તેમના શ્રીમુખે ધર્મ સાંભળવાને મળે, એ તો પરમ ધન્યતા જ ગણાય. એક મહર્ષિને જોઈને, તેમને વન્દન કરીને અને તેમની પાસેથી ધર્મને સાંભળીને આ જાતિની બુદ્ધિ થવી, એ તે આત્માની લઘુકર્મિતાને જ સૂચવે છે. હૃદયમાં પરમ આનન્દ અને પરમ ભક્તિ પ્રગટ્યા વિના, આવા ઉદ્દગારો નીકળે નહિ અને યોગ્યતા વિના હૈયામાં આવો આનન્દ અને આવી ભક્તિ પ્રગટે નહિ.

રાજા માત્ર પ્રશંસા કરીને જ અટક્યા નથી, પણ આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજના દર્શને જવાનું પણ રાજાએ રાણીઓને કહ્યું છે. “તમે પણ એ મહર્ષિનાં દર્શન કરી લો, એ યોગ્ય છે : માટે તરત જ જાઓ. કારણ કે-પવનની જેમ ઋષિઓ એક સ્થાને રહેનારા હોતા નથી.”-રાજાની આવી આજ્ઞાને સાંભળીને, રાણીઓએ પણ કહ્યું કે-“અમે સ્વયં પણ એ મહાત્માને વન્દન કરવાની અભિલાષાવાળી હતી. એમાં આપની આજ્ઞા થઈ, એટલે તો તરસ્યાં-ઓને નદી મળવા જેવું થયું.” માણસ તરસ્યો હોય અને નદી મળી જાય, તો એને કેટલો ખંધો આનન્દ થાય ?

સૌ ધણો જ.

ગણીઓને પણ એવો જ આનન્દ થયો. અત્યંત આનન્દને પામેલી રાણીઓ, રાજાની અનુચાથી વાહનમાં આરૂઢ થઈને, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજની વિભૂષિત એવા ઉદ્યાનમાં ગઈ.

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું

આકર્ષણ કેટલું જખખર અને કેવું વિશિષ્ટ ડ્રાઈનું હશે, એ પણ આ વૃત્તાન્ત ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે.

રૂકિમણીની ચિન્તવના અને પિતાને વિનતિ :

હવે આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજની, સાધ્વીઓ દ્વારા તે તે સૌભાગ્યકથાઓને સાંભળીને, એ પરમર્ષિ પ્રત્યે રાગવાળો બનેલી અને ‘પરણુ તો તેમને જ પરણુ પણ અન્યને નહિ જ.’—એવી પ્રતિજ્ઞાને કરી ચૂકેલી, ધનશેઠની પુત્રી શ્રીમતી રૂકિમણીની વાત આવે છે. લોકમુખે તેણીએ પણ પરમર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજના આગમનની વાત સાંભળી. એ વાત સાંભળતાની સાથે જ, તેણીની અભિલાષા બલવતી બની ગઈ. યોગિની જેમ આત્માને ચિન્તવતી રહે, તેમ તે રૂકિમણી પણ, પરમર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજની ચિન્તવના કરવામાં જ સમયને પસાર કરવા લાગી એ ચિન્તવનામાં ને ચિન્તવનામા તેણીએ આખો દિવસ પસાર કરી દીધો, પણ તેણીએ જોયું કે—માત્ર ચિન્તવના કર્યે તો કંઈ જ નહિ વળે. વળી તેણીએ એવો પણ વિચાર કર્યો કે—“જો હું સરમમાં રહીને પિતાજીને નહિ કહું, તો પિતાજી પણ કંઈ કરશે નહિ, શ્રી વજ્રસ્વામિજી ક્યાંક પણ આલ્યા જશે અને મારે ચિન્તા રૂપી ચીતામા જ સળગ્યા કરવાનું રહેશે.”

આથી તેણીએ, બીજે દિવસે ખૂબ સંકોચથી પણ સ્પષ્ટ-તાથી, પોતાના પિતા ધનશેઠને કહ્યું કે—“જેમને વરવાની હું સદાય ઇચ્છા કર્યા કરું છું, તે શ્રી વજ્રસ્વામિજી અહીં પધાર્યા છે, તો આપ મને શ્રી વજ્રકુમારને આપો. અન્યથા, મારે માટે મરણુ એ જ શરણુ છે પિતાજી ! પત્થર ઉપરની રેખા જેમ ભૂસી ભૂસાતી નથી, તેમ મારૂં આ કથન પણ અન્યથા થવાનું નથી. હું જાણુ છું કે—કુલીન કન્યાઓને માટે લગ્ન એ પણ એક સખી છે. આમ છતાં પણ, મારી તે લગ્નસખીને તજીને હું આપને આમ કહું છું, તેનું એ જ

એક કારણ છે કે-એ મારા પુણ્યોએ જ અહીં પધાર્યા છે. તેઓ પ્રાય. રોકાવાના સ્વભાવવાળા નથી અને જો આજે જ તેઓ અહીંથી ચાલ્યા જાય, તો શી ખબર કે-હીડી ગયેલા પક્ષીની માફક તેઓ ક્યારે ય પાછા પધારે ? આ કારણથી, હે પિતાજી ! આપ વિલમ્બ ન કરો અને મને શ્રી વજ્રસ્વામિજીને આપો ! ચિરકાલના કુમારપણાના પ્રતાપે દીન બનેલી મને જોઈને, શુ આપને દુઃખ નથી થતું ? ”

ધન આદિથી નહિ મુઝાનારા આત્માઓ વિશ્વમાં

વિરલ જ હોય છે .

નિરતર લજ્જતે ધરનારી અને અકુલીન આચરણોથી પર રહેનારી પુત્રીનો આવો આગ્રહ, પિતાને પણ તેણીનું કહ્યું કરવાને પ્રેરે તે સહજ છે. શ્રીમતી રૂકિમણીના અતિ આગ્રહ-થી ધનશેઠ પણ તેણીને પરમર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજને દેવાને માટે તૈયાર થયા શ્રીમતી રૂકિમણીને વિવાહને યોગ્ય અલકારો પહેરવાની તેમણે આજ્ઞા કરમાવી અને તેવા અલકારોથી ભૂષિતા બનેલી તેણીને લઈને ધનશેઠ તરત જ પરમર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ પાસે જવાને નીકળ્યા. સાથે ધનશેઠે અનેક ધનકોટિઓ પણ લીધી કારણ કે-આ ધનકોટિઓને જોઈને પરમર્ષિ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ લોભાશે, એવી તેમની કલ્પના હતી.

સસારી આત્માઓની મનોદશાનું, આ પણ એક પ્રતિક છે. ધન આદિમાં સર્વસ્વ માનનાગઓની, પ્રાય એવી માન્યતા હોય છે કે-“ ધન આદિ તો સૌને મુઝવે જ. ગમે તેવો માણસ હોય, પણ લક્ષ્મી આદિને જોતા ચલ્યા વિના રહે નહિ. ” વાત પણ ખરી છે કે-ધનના ઢગલાઓ ધરવામાં આવે અને સાથે ખીજ પણ મનોહર ગણાય તેવી પૌદ્ગલિક સામગ્રી ધરવામાં આવે, તેવા સમયે નહિ મુઝાનારા આત્માઓ આ વિશ્વમાં વિરલ જ હોય છે. સાચા ત્યાગી અને સાચા નિર્લોભી આત્માઓની સખ્યા સદાય અલ્પ હોવાના કારણે, દુનિયાના

હોવેતે એમ લાગે કે—‘લક્ષ્મી આદિને જોઈને મુનિઓનાં મન પણ ચળે’—એ અસ્વાભાવિક નથી. એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે—સામાની મનોદશા વિષેની કટપના કરવામાં, પોતાની મનોદશા પણ ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. કેટલાક આત્માઓ ધનના અત્યંત લોભી અને કૃપણ હોય છે, એ કારણે પણ તેઓ સર્વત્ર ધનલોલુપતા હોવાનું માની લે છે. સાચા ત્યાગી અને નિઃસ્પૃહી મુનિવરોને માટે પણ, અયોગ્ય શ્રીમંતો એમ માની લે છે કે—‘અમારું ધન પોતાનાં કાર્યોમાં વપરાવવું છે, એ માટે જ અમને ખોલાવે છે અગર ઉપદેશ આપે છે.’ ખરેખર, તેમને આવી મનોદક્ષાવાળા જાણ્યા પછી તો, સદ્ગુરુઓ તેમની પ્રત્યે પણ દયાવાળા હોવા છતાં ઉપેક્ષાવાળા બને છે અને એ ઉપેક્ષા જ પેલાઓમાં કાંઈક યોગ્યતા હોય છે, તો થોડા પણ પ્રમાણમાં સારા માર્ગે ધનવ્યય કરાવનારી નિવડે છે એ પણ ચોક્કસ છે કે—ધનકાંટિઓની સાથે રૂકિમણી જેવી સ્વરૂપવતી કન્યા કોઈ દેવા આવે, ત્યારે પણ વિરાગને અને ત્યાગને અખંડિત રીતિએ જાળવી રાખવાનું કાર્ય, મુનિભાવમાં રમતા મુનિવરોને માટે જ શક્ય છે. મુનિવેષને ધરવા છતાં પણ પૌદ્ગલિક અલિલાષાઓથી પીડાનાગઓ, આવા સંયોગોમાં શું કરી બેસે, તે કહી શકાય નહિ. કેટલીક વાર એમ પણ બને છે કે—તેવો અશુભોદય બરાબર આવી લાગ્યો હોય અને આવું નિમિત્ત મળી જાય, તો ઉત્તમ પણ આત્મા એક વાર તો પતન પામી જાય આ કારણે, સયમના અર્થી આત્માઓએ તો જેમ બને તેમ પૌદ્ગલિક મુખની અલિલાષાને જગવનારા નિમિત્તોથી પણ પર રહેવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજના રૂપદર્શનથી

અજાએલો નગરલોક :

અહીં તો ધનશેઠ રૂકિમણી અને ધનકાંટિઓની સાથે આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજની પાસે આવી

પહોંચ્યા. એ વખતે આચાર્યભગવાનની દેશના ચાલતી હતી આજ તો એ આચાર્યભગવાન તેજઃપુજ જેવા લાગતા હતા એવું બન્યું હતું કે-‘મારા રૂપને જોઈને નગરજનો ક્ષોભને પામશે.’-એ વિચારથી, આચાર્યભગવાને, નગરજનો ક્ષોભ ન પામે એ હેતુથી પોતાના રૂપને સંક્ષેપી લીધું હતું. પણ આચાર્ય-ભગવાને પોતાનું રૂપ સંક્ષેપી લીધું છે, એની લોકને ખબર નહિ હતી. આથી આગલે દિવસે જે વખતે ધર્મદેશના ચાલતી હતી, તે વખતે નગરલોક પરસ્પર એવી વાતો કરતો હતો કે-“આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું સુસ્વરપણું આશ્ચર્યકારક છે, કારણે કે-તે મહાપુરૂષની ધર્મદેશનાને સાલણીને આનંદમગ્ન બનેલાઓની અવસ્થા મુક્તિની અવસ્થા જેવી થાય છે. સર્વ ગુણો રૂપી રત્નોના મહોદધિ સમા શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું રૂપ પણ જે ગુણાનુરૂપ હોય, તો તો પછી કાંઈ કહેવાનું જ રહે નહિ.”

વસ્તુત તો આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું રૂપ પણ ગુણાનુરૂપ જ હતું, પરંતુ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજએ નગરને ક્ષોભ થશે એવી આશંકાથી જ પોતાની શક્તિ દ્વારા પોતાના રૂપને સંક્ષિપ્ત કર્યું હતું : એટલે જ નગરલોકાને આવી વાત કરવાની તક મળી હતી. તે સમયે ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજએ તેઓના મનોગત ભાવને અને સલાપને અતિશયવંતા જ્ઞાનબલથી જાણી લીધો.

આપણે જાણીએ છીએ કે-ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ તો અનેક લલિતઓને ધરનારા હતા. તે પરમર્ષિએ ખીજે દિવસે લક્ષ્મીના આસન જેવું એક હજાર પત્રવાળું કમળ બનાવ્યું અને પોતાનું શ્વાભાવિક જે અદ્ભુત રૂપ, તે કરીને તે કમલના ઉપર જેમ રાજહસ બેસે તેમ ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ વિરાજમાન થયા.

અમરકુમારને પણ જીતી લે એવા તેમના રૂપને જોઈને, લોક જાણે ગીતનો અભ્યાસ જ ન કરતો હોય તેમ, પોતાનાં માથાં

હલાવવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે—“ખરેખર, આચાર્ય-
ભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું સ્વાભાવિક રૂપ
આ જ છે ખરે જ, આજે ગુણોનો અને આકૃતિનો સદૃશ
સમાગમ થયો.” સાથે લોક એમ પણ બોલ્યો કે—“લોકને હું
પ્રાર્થનીય ન થાઉં, એ જ કારણે કાલનું સામાન્ય રૂપ આ
મહર્ષિજી પોતાની શક્તિથી બનાવેલું હતું, એ વાતમા ફરક
નથી.” વિશ્વમયથી વિકસિત મનવાળા બનેલા રાજા પણ એ
પ્રમાણે બોલ્યા કે—“ખરેખર, આ શ્રી વજ્રમુનિયથેષ્ઠ રૂપના
નિર્માણની લબ્ધિવાળા છે.”

ધનશેઠ પણ, તેવા ઉત્તમ જાતિના શ્રી વજ્રસ્વામિજી
મહારાજના રૂપને જોતા થકા, સ્વયંવરમા આગ્રહવાળી બનેલી
પોતાની પુત્રીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા એ શેઠને એમ થયું
કે—“મારી પુત્રીએ આ વરની પસંદગી કરવામા કમાલ કરી છે.”

આવી વિચારણામા પડેલા અને સ્વાર્થની પ્રાર્થના કરવાને
ધૃષ્ટિતા ધનશેઠના હૃદયમા, અતિ છીછરા ભાજનમા જેમ પાણી
સ્થિર ન થાય તેમ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી
મહારાજની ધર્મદેશનાનો અર્થ સ્થિર થયો નહિ એ તો એક
જ ધૃષ્ટામા હતા કે—“ક્યારે સમય મળે અને ક્યારે હું
મારી પુત્રીના સ્વીકારની પ્રાર્થના કરું.”

ધનશેઠની પ્રાર્થના :

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજએ દેશના
પૂર્ણ કરી, કે તરત જ ધનઐષી ઉઠ્યા અને અજલિ યોજીને
શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે—“હે
માનદ ! મહેરબાની કરીને મારી આ પુત્રીને આપ પરણો !
અમર જેવા આકારને ધરનારા આપ ક્યા અને આ મનુષ્ય-
પણામા કીટિકા જેવી મારી પુત્રી ક્યા ? આમ હોવા છતાં પણ,
આપ આને સ્વીકારો. કારણ કે—મોટા પુરુષોને વિષે કરેલી
પ્રાર્થના ફેગટ થતી જ નથી. વધુમા હે શ્રી વજ્ર ! વિવાહ

પહોચ્યા એ વખતે આચાર્યભગવાનની દેશના ચાલતી હતી. આજ તો એ આચાર્યભગવાન તેજઃપુજ જેવા લાગતા હતા એવું બન્યું હતું કે-‘મારા રૂપને જોઈને નગરજનો ક્ષોભને પામશે.’-એ વિચારથી, આચાર્યભગવાને, નગરજનો ક્ષોભ ન પામે એ હેતુથી પોતાના રૂપને સક્ષેપી લીધું હતું : પણ આચાર્ય-ભગવાને પોતાનું રૂપ સક્ષેપી લીધું છે, એની લોકને ખબર નહિ હતી. આથી આગલે દિવસે જે વખતે ધર્મદેશના ચાલતી હતી, તે વખતે નગરલોક પરસ્પર એવી વાતો કરતો હતો કે-“આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું સુસ્વરપણું આશ્ચર્યકારક છે, કારણે કે-તે મહાપુરૂષની ધર્મદેશનાને સાબળીને આનંદમગ્ન બનેલાઓની અવસ્થા મુક્તિની અવસ્થા જેવી થાય છે. સર્વ ગુણો રૂપી રત્નોના મહોદધિ સમા શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું રૂપ પણ જો ગુણાનુરૂપ હોય, તો તો પછી કાંઈ કહેવાનું જ રહે નહિ.”

વસ્તુત તો આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું રૂપ પણ ગુણાનુરૂપ જ હતું, પરંતુ શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજએ નગરને ક્ષોભ થશે એવી આશંકાથી જ પોતાની શક્તિ દ્વારા પોતાના રૂપને સક્ષિપ્ત કર્યું હતું : એટલે જ નગરલોકાને આવી વાત કરવાની તક મળી હતી તે સમયે ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજએ તેઓના મનોગત ભાવને અને સલાપને અતિશયવંતા જ્ઞાનબલથી જાણી લીધો.

આપણે જાણીએ છીએ કે-ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ તો અનેક લબ્ધિઓને ધરનારા હતા તે પરમર્ષિએ ખીજે દિવસે લક્ષ્મીના આસન જેવું એક હજાર પત્રવાળું કમળ બનાવ્યું અને પોતાનું શ્વાભાવિક જે અદ્ભુત રૂપ, તે કરીને તે કમલના ઉપર જેમ રાજહંસ જેસે તેમ ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજ વિરાજમાન થયા.

અમરકુમારને પણ જીતી લે એવા તેમના રૂપને જોઈને, લોક જાણે ગીતનો અભ્યાસ જ ન કરતો હોય તેમ, પોતાના માથાં

હલાવવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે—“ ખરેખર, આચાર્ય-
લગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજનું આભાવિક રૂપ
આ જ છે ખરે જ, આજે ગુજરાતે અને આઝીતે સદૃશ
સમાગમ થયો. ’ સાથે લોક એમ પણ બોલ્યો કે—“ લોકને હું
પ્રાર્થનીય ન થાઉં, એ જ કારણે કાલનું સામાન્ય રૂપ આ
મહર્ષિએ પોતાની શક્તિથી બનાવેલું હતું, એ વાતમાં ફરક
નથી ” વિગ્રમયથી વિદસિત મનવાળા બનેલા રાજા પણ એ
પ્રમાણે બોલ્યા કે—“ ખરેખર, આ શ્રી વજ્રમુનિયજ્ઞેષ્ઠ રૂપના
નિર્માણની લબ્ધિવાળા છે ”

ધનશેઠ પણ, તેવા ઉત્તમ જાતિના શ્રી વજ્રસ્વામિજી
મહારાજના રૂપને જોતા થકા, સ્વયંવરમાં આગ્રહવાળી બનેલી
પોતાની પુત્રીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા એ શેઠને એમ થયું
કે—“ મારી પુત્રીએ આ વરની પસંદગી કરવામાં કમાલ કરી છે. ”

આવી વિચારણામાં પડેલા અને સ્વાર્થની પ્રાર્થના કરવાને
ધ્વજના ધનશેઠના હૃદયમાં, અતિ છીછરા ભાવનમાં જેમ પાણી
સ્થિર ન થાય તેમ, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી
મહારાજની ધર્મદેશનાનો અર્થ સ્થિર થયો નહિ. એ તો એક
જ ધ્વજામાં હતા કે—“ ક્યારે સમય મળે અને ક્યારે હું
મારી પુત્રીના સ્વીકારની પ્રાર્થના કરું. ’

ધનશેઠની પ્રાર્થના :

આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજને દેશના
પૂર્ણ કરી, કે તરત જ ધનશેઠી ઉઠ્યા અને અજલિ ચોળને
શ્રી વજ્રસ્વામિજી મહારાજને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે—“ હે
માનદ ! મહેરબાની કરીને મારી આ પુત્રીને આપ પરણો !
અમર જેવા આકારને ધરનારા આપ ક્યા અને આ મનુષ્ય-
પણામાં કીટિકા જેવી મારી પુત્રી ક્યા ? આમ હોવા છતાં પણ,
આપ આને સ્વીકારો. કારણ કે—મોટા પુરુષોને વિષે કરેલી
પ્રાર્થના ફોગટ થતી જ નથી. વધુમાં હે શ્રી વજ્ર ! વિવાહ

થયા પછી હસ્તમોચનના પર્વમાં અસખ્યાત દ્રવ્યકાટિઓ હું આપને આપીશ. આ કારણથી પણ આ વિવાહ થાઓ ! ”

સ્વાર્થવશ બનેલા અજ્ઞાન આત્માઓની દશા આવા પ્રકારની જ હોય છે. અજ્ઞાનોની આવી પ્રવૃત્તિ હોવી, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું પણ કશું જ નથી બાકી તો આવા સમર્થ ધર્મી-આર્યને પાણિગ્રહણની પ્રાર્થના કરવી, એ પણ કારમી અજ્ઞાનતા સિવાય શક્ય જ નથી.

આચાર્યલગવાનનો ઉત્તર :

આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજને પણ તે શેઠને અજ્ઞાન જાણીને સ્મિત કર્યું. સ્મિત કરવાપૂર્વક કંઈના-પર એવા તે પરમર્ષિએ, ધનશેઠને કહ્યું કે-“ તારી દ્રવ્યની કાટિઓથી અને તારી કન્યાથી પણ સંયુક્ત. સ્ત્રીઓ એ વિષયો છે અને વિષયો તો વિષની ઉપમાને પામેલા છે. તે આપાત માત્ર મધુર હોય છે, પણ પરિણામે તો અતિ દાહણુ નિવડે છે. વિષયોની અને વિષની બે સરખામણી કરવામાં આવે, તો વિષયો વિષથી પણ વિશિષ્ટ બની જાય છે. કારણ કે-વિષ જ્યારે આ જ લોકના અનર્થને પેદા કરનાર છે, ત્યારે વિષયો તો પ્રાણિઓને જન્માન્તરમાં પણ અનર્થને માટે થાય છે. આ રીતિએ વિષયોને દુરન્ત તરીકે જાણનારો હું, આનો ફેવી રીતિએ સ્વીકાર કરે ? અસાર પણ વસ્તુઓને જાણી ગએલા ચોરો ગ્રહણ કરી શકે એ જેમ શક્ય નથી, તેમ વિષયો મારાથી જાણાઈ ગયા છે એટલે હું એમાં રસુ એ શક્ય નથી. આમ છતાં, એક વાત છે. તારી આ મહાનુભાવા કન્યા બે મારે વિષે અનુરાગિણી છે, તો મેં અંગીકાર કરેલી પ્રવ્રત્ત્યા-દીક્ષાને આ તારી કન્યા પણ અંગીકાર કરે ! બે આ કુલીન કન્યાએ મનથી પણ મને જ ઈચ્છ્યો છે, તો પરલોકના હિતની ઈચ્છાએ તેણીએ દીક્ષા લેવી એ જ યોગ્ય છે. આ કારણથી, વિવેકપૂર્વક અથવા તો મારી અનુગ્રાથી

પણ આ કન્યા નિર્વાણના અર્પણમાં લગ્નિકા જેવી દીક્ષાને જ ગ્રહણ કરે. તારી પુત્રીના હિતને માટે હું કહું છું કે- ‘વિભીતક’ નામના વૃક્ષની છાયાની માફક અનર્થોને આપનારી વિષયાસક્તિને તારી પુત્રી ન કરે. ’”

ફકિમણીની દીક્ષા :

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજની આ પ્રમાણેની સુદર યુક્તિઓ દ્વારા તે સમયે અલ્પકર્મા એવી ફકિમણી, પ્રતિબોધને પામી અને તેણીએ પ્રવ્રજ્યાને ગ્રહણ કરી. આ જાતિના પરિણામથી-‘આ જ ધર્મ’ ખરેખર કસ્યાણુકારી છે, કે જે ધર્મમાં આવા પ્રકારની નિર્લોભતા છે.’-એવો વિચાર કરીને, ખીજ પણ ઘણા લોકો પ્રતિબોધને પામ્યા.

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ વજ્રસ્વામિજી મહારાજના જીવનમાંના ખીજ પણ ઘણા પ્રસંગો જાણવા જેવા છે; પરન્તુ અત્રે પ્રસંગ માત્ર તે તારકની સુરૂપસપન્નતાનો અને એ સુરૂપસપન્નતાના યોગે થએલી ધર્મપ્રભાવનાનો હોવાથી, વિશેષ જીવનપ્રસંગોનું અવલોકન કરતા નથી.

ધર્મકથાઓ-પહેલો ભાગ

સમાપ્ત

પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, મહારાષ્ટ્ર દેશોદ્ધારક
વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં

શરીરથી ભિન્ન એવા આત્માનું બાન કરાવીને,
આત્માને તેની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવાના
એકના એક માર્ગનું વાસ્તવિક સૂચન કરતા તેમજ
એ જ એક માર્ગની આરાધના કરવાને જ પ્રેરતાં

અતિ મનનીય પ્રવચનોના સારભૂત અવતરણને
પ્રગટ કરનારું એક માત્ર સાપ્તાહિક

શ્રી જૈન પ્રવચન

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૧૨-૦

જે વર્ષનું લવાજમ ભરવામા આવ્યું હોય છે, તે વર્ષ
પ્રગટ થઈ ચૂકેલા અકો શીલીકે હોય ત્યાં સુધી અપાય છે
તે પછી મજકુર વર્ષના છેલ્લા ૪૮ માં અક સુધી આ
પાછલા અકો ન આપી શકાય તોય મજકુર વર્ષ
અકે તે લવાજમ પૂર થયેલું ગણવામા આવે છે.

નમુનાના અંક માટે રૂ. ૦-૨-૪ મોકલ

શ્રી જૈન પ્રવચન કા
ઠે ટંકશાળની પોળ-અ-

